四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

御定淵鑑類函卷一百六十五 六

詳校官内閣學士臣尹壯圖

主事臣祁韻士覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣高　中

謄錄監生臣薛炳文

御定淵鑑類函卷一百六十五

禮儀部十二 郊天

郊天三

原黃郊後漢書靈帝建寧二年迎氣黃郊 黑時詳郊天一 魯郊詳郊天二

雍時漢書祭五帝於雍時在山上四望不見四方故曰雍時 南郊詳郊天二 北時

詳郊天一 朱火 紫煙並見晉郊祀歌 蒼璧春官大宗伯以蒼璧禮天 增

騂牲地官牧人陽祀用騂牲毛之注陽祀祭天 紫壇漢舊儀祭天紫壇幄帷 紺幄

隋音樂志紫壇雲㲉紺幄霞褰

天庫 明太祖實録大祀殿後為庫六楹以貯神御之物名曰天庫皆覆以黄琉璃瓦

雲臺 東觀漢記漢光武時有司議堯之後還復于漢宜修奉城陽縣堯冢雲臺致敬

青門 通考後魏道武帝祀天於西郊祭之日帝御大駕至郊所立青門内

黄道 通考英宗合祭天地於南郊攝太僕呂公著上言仁宗親祠撤黄道以登虛小次不入上皆循用之

拜貺 漢書武帝紀詔曰巡祭后土以祈豐年望見太一修天文壇辛卯夜若景光十有二明朕甚念年歲未登飭躬齋戒丁酉拜貺于郊

蒙嘉 宣帝紀十二年詔曰蓋聞天子親祀天地古今通禮也間者上帝祠闕而不親朕親飭躬齋戒親奉祀為百姓蒙嘉氣

金軒 晉郭璞南郊賦升金軒撫天僕揚六鑾齊八騄

玉器 史記諸先生云神爵二年上郊雍五時祋祤出寳辟玉器

祝嘏 禮運天子祭天地祝嘏莫

敢易其常 **報功** 文選張衡賦祀天郊報地功 **原孟冬** 司馬相如封禪書濯濯之麟遊

彼靈時孟冬十月君俎郊祀馳我君車帝以享祉 **啓蟄** 左傳夫郊祀后稷以祈農事是故啟蟄而

郊郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其三卜不從也 **增事帝** 書立政亦越文王武王以敬事上帝

并神 荀卿禮論郊者并百神于天而祀之也 **配天** 孝經聖治章周公郊祀后稷以配天

迎日 詳郊天二 **工歌** 唐志貞元中太常禮院考次歷代郊廟工歌之序 **物備** 見神

祇大功注 **茅營 竹宮** 後漢祭祀志注元始儀上帝壇圜八觚徑六丈高九尺茅營去壇十

步竹宮徑三百步土宮徑五百步 **原保萬壽 懋百福** 並見傳玄饗神歌

增見黃龍 詳郊天一 **獲白麟** 詳郊天一 **見五時** 見郊天一 **賓八**

鄉見漢郊祀歌　翔紫煙盧思道詩風中翔紫煙壇上埋蒼玉　燭靈光元始郊祀樂歌熙事備成禮文郁郁紫煙聿升靈光下燭　原乘素車郊特牲乘素車貴其質也鄭注云素車殷輅也　張氊案周禮掌次王大旅上帝則張氊案設皇邸鄭注云張氊案以氊為牀于幄中

增神光集漢書武帝太始四年幸甘泉郊泰畤神光降集紫殿　精氣感晉郊祀志郊天饗神歌精氣感皇神賓　見羣鶴長編武帝後元元年詔見羣鶴留止獻薦于泰畤

用特牲禮記郊特牲注郊者祭天之名用一牛故曰特牲　陰陽順郊特牲注五帝主五行五行之氣和而庶徵得其序也疏陰陽順序風雨應節　風雨節見郊天二　玉帛載升隋樂志玉帛載升棫樸斯燎　籩豆有數唐志祀昊天上帝于圜丘金罍玉幣籩豆簠簋

皆有數

屏去葦茹 宋史真宗祥符二年上曰太祖太宗每奉郊祀皆屏去葦茹朕三祀圜丘並遵行之顧外庭不知耳

更制藁秸 宋史仁宗慶歷十年太常言郊廟宜更制藁秸為藉縮酒用茅

乾端澄霽 長編哲宗元符元年南郊制乾端澄霽冬序晏温

雲物晏温 長編元祐七年冬至合祭天地于圜丘是日五鼓輦詣壇外壝不設裀褥稓首跪奠致誠極恭夜月澄爽雲物晏温

燔燎泰壇 長編英宗治平二年敕燔燎泰壇之地裸薦清廟之庭

樂舞圜丘 詳郊天一

貴誠尚質 郊祀志其牲用犢其席藁稭其器陶匏貴誠尚質不敢修其文也

致敬播惠 太平御覽郭璞疏曰郊祀者以通天人之誠感因農祥而祈事上以致敬于皇靈下以播惠于氓黎者也

帝王重事 晉武帝紀郊祀天地帝王重事

神祇大功 前漢

志匡衡以為神祇功德至大雖備庶物不足以報大功惟至誠為可

星斗垂光　吳升郊祀詩星斗垂光燭紫壇

霜露凝感　謝莊郊祀詩霜露凝宸感

萬方和氣　錢起郊祀詩列聖公規修盛典萬方和氣助升煙

四海懽心　吳升詩欲識懽心從四海鈞天一曲引回鑾

龍常玉軑　謝莊詩舞風泛龍常輪霞浮玉軑

鸞旗翠蓋　楊雄甘泉賦流星旄以電燭兮咸翠蓋而鸞旗

龍駕鳳笙　陳弘詩五岳移龍駕十洲迴鳳笙

玉輅華芝　明王梅恭杞圜丘賦爾乃振玉輅之殷轔翳華芝之飄搖金貂翼輔錦校扶軺

淑氣光風　梁傅昭詩淑氣符首節光風臨上年

祥飆慶雲　見郊天二

黃麾朱節　盧思道詩黃麾引朱節靈鼓應華鐘

瑤壇琳觀　明何景明郊觀詩瑤壇上星斗琳觀俯虛無

神

光相燭 盧思道詩神歌巳相續神光復相燭

肸蠁斯通 元郊祀樂歌崇崇泰時穆穆昊穹神之格思肸蠁斯通

黑黃蒼赤 月令季夏之月命婦官染采黼黻文章必以法故無或差貸黑黃蒼赤莫不質良毋敢詐偽以給郊廟祭祀之服

肝肺首心 祭義薦黍稷羞肝肺首心間以俠甒加以鬱鬯以報魄也

本建隆章 長編哲宗元祐七年南郊制念當兩饗乎穹昊未始祇事乎皇祇是用推本建隆之舊章復奉熙寧之故實執鬯以祼太室奠玉以合兩儀嚴烈祖以配天治百神而承宇

依元祐例 長編元祐八年詔今從南郊合祭天地依元祐七年例罷禮部集議是年十一月冬至合祭天地于圜丘

紫壇勿飾 白帖漢匡衡議紫壇享帝之義尚誠貴質其紫殿飾女樂鸞輅騂騎龍馬石壇之屬宜皆勿修

黃褥罷供 詳郊天二

練時日就陽

位杜甫南郊賦令玆練時日就陽位之美又所以享祖考通神明而已

因吉土迎長日唐令狐楚南郊賀表因吉土迎長日咸池屢奏太簇登歌萬靈識周旋之位百神知饗獻之節

郊天四

原主日詳郊天二

承天禮含文嘉曰五祀南郊北郊東郊西郊中兆正謀五者天子公卿伯子男卿大夫士所以承天也北堂書鈔兆者作封畔兆域也謀者方欲迎氣齋戒自端正謀慮其事也

上辛公羊傳九月辛丑用郊郊用者何用者不宜用也九月非所用郊也然則郊曷用郊用正月上辛或曰用然從郊

上丁續漢書禮儀志正月上丁祠南郊

增長日卯月禮郊特牲郊之祭也迎長日之至也注三王之郊一用夏正夏正建寅之月也此言迎長日者建卯而晝夜分分而日長

也

原貴誠 郊特牲用犢貴誠也 貴氣 郊特牲至敬不饗味而貴氣臭也 增正陽 漢郊祀志成帝時右將軍王商等以為長安聖王之居皇天所觀視也甘泉之祠宜徙就長安正陽之處從之 近陽 梁簡文帝南郊頌配天道尊近陽義重 肅虎賁 王褒詩森沈羽騎肅穆虎賁兮 振華鑣 韓愈和相公攝事南郊詩上宰嚴祀事清塗振華鑣 原通天義 郭璞上疏云郊祀者以通夫天之義也 明天道 郊特牲云郊所以明天道也 以正月 白虎通郊以正月上辛日 用夏正 白虎通五帝三王祭天一用夏正何天地交萬物通始終之正故易乾鑿度云三王郊祀用夏正也 王被袞 郊特牲王被袞以象天鄭注云謂有日月星辰之章也 增御幝幘 顏弘集至尊親郊當御幝幘袞服愚謂郊祀當被法服不宜別施也 增

正火德 光武本紀建武二年立郊兆于城南始正火德

因火數 漢郊祀志立夏之日迎夏于南郊祭赤帝祝融章旂服色皆赤注云郊去邑七里因火數也

歲二郊 隋禮儀志梁天監三年左丞吳操之啟稱傳云啟蟄而郊應立春之後尚書左丞何佟之議今之郊祭是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春之先後帝曰圜丘自是祭天先農即是祈穀祭天宜在冬至祈穀必須啟蟄在一郊壇分為二祭

歲一郊 北齊書其南郊歲一郊

原供金版 周禮旅上帝供金版

增用陶匏 見郊天二

司陽事 柳宗元迎長日賦是知迎長日之儀實王心之所共兆南郊之位乃司陽之所事

降天神 傅休奕正都賦爾乃太簇為徵圜鍾為宮吹孫竹而拊雲和修軒轅之遺風類于圜丘六變既終則天神斯降可得而禮矣

國七里 隋禮儀志後周圜丘

在國南七里**壇三垓**漢郊祀志壇三垓五帝壇環居其下各如其方**主王者**漢書郊祀志天地以王者為主**令祠官**漢高帝本紀二年六月漢王還洛陽令祠官祭天地**原設祀而敬**袁子正論天地者帝王所受設祀而敬之**緣父以祭**白虎通王者所以祭天何緣祀父以祭天也**紫壇幄帷**詳紫壇條下**圜壇八陛**漢祭祀志光武初制郊兆於雒陽城南十里為圓壇八陛營北郊雒陽城四里為方壇四陛**作樂降神**白虎通祭天作樂者為降神也**燔柴升中**禮器因名山升中于天鄭注方岳燔柴祭天告以諸侯之成功也**卜郊免牲**左傳僖公四卜郊不從乃免牲非禮也**南郊暴雨**謝承後漢書丹陽方儲聰明善天文為洛陽令章帝欲出南郊儲上言當有疾風暴雨乘輿不可以出上疑其妄儲

飲酖而死果有大風暴雨洛陽晝暝

增太后謝貺 白帖武則天臨朝武承嗣偽款洛水石遣雍人唐同泰獻之后號為寶圖太后乃郊上帝謝貺

皇后亞獻 文獻通考唐景龍三年天子將郊以皇后為亞獻

陟配烈祖 宋史神宗元豐六年上郊祀制奉罍以款貞宇祼鬯以享宗祊齋戒乎端誠之宮清齋乎禮神之囿陟配烈祖對徧昊穹

對徧昊穹 宋史徽宗大觀四年南郊攺元制推配烈祖對徧昊穹表德純犧薦誠蒼玉

尺二寸圭 春官典瑞四圭有邸以祀天旅上帝疏云圭各尺二寸與鎮圭同

十有二旒 郊特牲旂十有二旒

原天神饗德 禮鬼神饗德

百神受職 見郊天二

增不侈郊禮 通考紹興十三年進呈郊禮宿齋法如望祭青城幕次事上曰止是一宿不必枉費所有宿齋處望祭殿只隨宜絞縛用蘆席青布

之類不得侈大

乃移郊兆 宋書禮志宋武大明三年尚書右丞徐爰議宜郊正午以定天位乃移郊兆于秣陵牛頭山西正在宮之午地也

委貺紛綸 吳升詩紛綸委貺知旁達滲漉流恩亦下蟠

竭誠昭布 唐天寶十載南郊赦內制獻歲初吉乘時布和展禮崇禋竭誠昭布

角獸至郊 封禪書郊雍獲一角獸若麟然

天馬出水 漢武帝本紀太始二年詔曰佳者朕郊見上帝渥洼水出天馬

騂牲黝牲 詳郊天二

陽化陰化 隋書隋圜丘在國南七里每歲夏至祀地祇南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也

四圭兩圭 詳郊天二

子月寅月 疏郊之祭迎長日之至者謂郊祭于建子之月也一用建寅月

七政永崇 梁簡文帝南郊頌六戎列野八鑾昭日駕殿星羅重宮霧出康哉德盛美矣時豐三辰增

耀七政永崇

五郊迎氣 見郊天一

以人帝配　以祖宗配 長編仁宗皇祐二年明堂合祭奉太祖太宗真宗並配

天惟一神 長編皇祐二年孫奭言天惟一神以其至尊故有多名亦猶人君稱王皇后辟天王天子皇帝

帝各一神 長編天帝之神迭主五時故聖人制禮謂之五帝非五帝各一神也

德澤恩光 唐觀南郊詩僊蹕千門寂南郊絲仗迴但驚龍再見誰識日雙開德澤施雲雨恩光變熗厭闐兵貔虎振聽樂鳳凰來

祥輝嘉氣 王珪郊祀慶成詩孝須三后配禮重一郊尊翠羽來千仗鳴鐃下九門服維周冕盛樂自舜韶温未酌尊靈妥先祠萬玉彝黄流凝夕祼紫燄亘宵燔星拱低宸幄雲迴護帝輅祥輝新日月嘉氣浹乾坤

高山之下　小山之上 封禪書天好陰祠之必于高山之下小山之上命曰時

致饗

穹祇長編徽宗建中靖國元年南郊改元崇寧制將藏事于皇祇先致享于穹昊祼清廟以肅將款圜壇而拜享蒼璧既奠紫壇斯泚乾象粹精虛心嘉鬯和氣洋溢景光陸離

合祭天地系年錄高宗紹興十三年初謁景靈宮合祭天地建金雞肆赦

原殷薦於上帝易

肆類於上帝書

增見天人之交柳宗元迎長日賦惟享帝以祀天必推策而迎日寅方肇建偞啟蟄以展儀卯位將初爰用牲而叶吉故可以知上下之際見天人之交

尊祖考之義詳郊天二

竹宮歌蕊祀歐陽修詩感禮郊儀肅純音帝樂清歲雜飄翠羽赫變展華旌鳳邸光交覆鸞旗色共明繽紛拂葩蓋輝映雜緌纓且異文千飾非同羽舞名竹宮歌蕊祀雅曲播遺聲

吉土兆精禋歐陽修南郊詩太宮嚴大饗吉日兆精禋禮樂三王盛梯航萬國賓恩霑章動洽慶

與一陽新奉冊尊長樂均釐及衆臣不須雲物瑞和氣協人神

鳳凰集祋栩 漢郊祀志上自幸河東之明年鳳凰集祋栩

黃龍見新豐 漢郊祀志正月上辛甘泉郊泰時其夏黃龍見新豐

綴典儀如舊章 張薦傳貞元元年帝親郊時更兵亂儀物殘替用張薦為太常博士參綴典儀略如舊章

進禮圖閱故事 長編太祖乾德元年范質張昭劉溫叟進禮圖相與討閱故事上嘉之其後遵用此制十一月甲子日南至合祭天地于圜丘

分造樂章參施羣祀 宋史景祐二年十一月乙未郊先是上親製郊廟樂章二十一曲財成頌體告于神明詔宰臣呂夷簡等分造樂章參施羣祀

作大祀文為九章歌 明太祖實錄洪武十二年己未春正月十有一日合祭天地于大祀殿仍奉仁祖淳皇帝配禮成太祖恍因作大祀文為九章歌

獸盾

騰挐圜壇帖妥 韓愈元和聖德詩乃以上辛於郊用牡除于國南鱗筍毛簴廬幕周施開揭磊砢獸盾騰挐圜壇帖妥

柴燄噓呵高靈下墮 韓愈元和聖德詩天兵四羅旗常婀娜駕龍十二魚魚雅雅宵升于丘奠璧獻斝衆樂競作轟豗融冶柴燄噓呵高靈下墮

原盛禮

備樂 增疊璧 編珠 凝影 流彩 奠玉 燔

柴 高壇 廣庭 精誠 薦洗 絳節 紫煙 律

應 福凝 一陽 五位 原報天之禮 埽地之敬

玄德升聞 皇天眷命 明德動天 至誠感神

天親克敬 神享至誠 增雲馭杳邈 天門洞開

漢時龍麟　周臺雲物　龍旂承祀　大輅親郊　候
届黄鍾　禮成紫時　原用繭栗之牲　陳陶匏之器
增肅清衛於勾陳　薦明禋於泰時　合百神而受
職　斂五福以錫民　得上郊之剛日　敬類帝之明
禋　祓紫壇而肆祀　奠蒼璧以陳儀　順昊天之成
命　得黎民之歡心　雲散而柴燔高達　風清而蕭
薌遠聞　參文質于六經之中　酌損益于百代之後
捧玉瓚而一獻　光靈來格　振金石而六變　魄寶昭

臨麟筆書雲始迓一陽之復　龍輿在御乃躬三歲之祠　四圭有邸穆然祇肅之容　八陛為壇潔爾静嘉之薦　我其夙夜每懐昭事之心　通於神明獨全錫類之孝　降年有永等皇祐明堂之詩　迎日之長推有熊寶鼎之筴　天為蓋而地為輿爰講合祛之禮祖有功而宗有徳聿崇並祀之文　曰雨而雨曰暘而暘與四時而協序　因天事天因地事地歷三載而親祠

郊天五

增賦漢揚雄甘泉賦曰惟漢十世將郊上玄定泰畤擁神休尊明號同符三皇録功五帝卹胤錫羨拓迹開統於是乃命羣僚歷吉日協靈辰星陳而天行詔招揺與太陰兮伏鉤陳使當兵屬堪輿以壁壘兮梢夔魖而抶獝狂八神奔而警蹕兮振殷轔而軍裝蚩尤之倫帶干將而秉玉戚兮飛蒙茸而走陸梁齊總總以撙撙其相膠轕兮猋駭雲迅奮以方攘駢羅列布鱗以雜沓兮傑

傂參差魚頡而鳥䀏翕赫曶霍霧集而蒙合兮半散照爛爍以成章於是乘輿迺登夫鳳凰兮而翳華芝駟蒼螭兮六素虯蠖略蕤綏灕虖襂纚帥爾陰閉霅然陽開騰清霄而軼浮景兮夫何旟旐郅偈之旖旎也流星旄以電爥兮咸翠蓋而鸞旗屯萬騎於中營兮方玉車之千乘聲駍隱以陸離兮輕先疾雷而馺遺風臨高衍之嵱嵷兮超紆譎之清澄登椽欒而羾天門兮馳閶闔而入凌兢是時未臻夫甘泉也迺望通天之繹繹下陰潛

以慘慄兮上洪紛而相錯直嶢嶢以造天兮厥高慶而
不可乎彌度平原唐其壇漫兮列新雉於林薄攢并閭
與茇葀兮紛被麗其亡鄂崇丘陵之駊騀兮深溝嶔巖
而為谷浤浤離宮般以相燭兮封巒石闕迤靡乎連屬
原後漢鄧耽郊祀賦咨改元正誕章厥新豐恩羨溢
含唐孕殷承皇極稽天文舒優游展弘仁揚明光宥罪
人羣公卿尹侯伯武臣文林華省奉贄厥珍夷髦盧巴
來貢來賓玉璧既萃於萬斯年穆穆皇王克明厥德應

符蹈運旋章厥福昭假烈祖以孝以仁自天降康保定我民　晉郭璞南郊賦於是時惟青陽日在方旭我后將受命靈壇乃改步而鳴玉升金軒撫太僕揚六鸞齊八騄列五旛於一元兮靡日月乎黄屋矯陵烏以偵候兮整豹尾于後屬武騎仡以清道被練煥以波燭爾乃造曠場戾壇庭百僚山立萬乘雲縈延祝史肆玉牲登圜丘揖太清禮羣望告皇靈天澄其氣日朗其精飛廉鼓舞於八維兮豐隆擊節於九冥祝融穆以肅侍兮陽

俟澹以中停於是司烜戒燧火列具炳宗皇祖而配祀
增孝思之惟永郊寰之内區域之外雕題卉服被髮左
帶駿奔在壇不期而會戩戩羣辟蚩蚩黎庶翹懷聖猷
思我王度事崇其簡服尚其素化無不融萬物自鼓振
西北之絶維隆東南之撓柱廓清紫衢電埽神宇風馬
桂林抗旌琳圃五嶽不足以顯其勲九韶不足以賛其
舞饗駭鬼方聲振丘壟倒景望風龍漢企踵爛若列星
之環辰咸雲騰而海涌此盖和氣旁通玄羅潛總自然

之感鼓而遂動　增唐徐彥伯南郊賦歲合作噩日交長至遘朔旦之明期擇純陽之正地欲陳大旅展時事告紫宇之成功定皇天之寶位厥鷩司典鳲鳩蔵職崇泰壇考星翼晝八卦以通道錯五行而辨域對越精祇森羅正直木弭火而殷薦豫乘雷以罔極載師清野土訓埽壓燎垣虹合參途電聯籠組帷以艾景覆皇邸以慶煙宮伯糾其禁內饔亨其䲜周廬欑搆以戢胥列蠢抗並而翩綿繩繩都人濟濟多士九牧之守百蠻之子

莫不摯鴈提羔攢驂噎軌紛鴻溶以騰逗叛遹皇而佁
儗或駢肩而側足俟吾君之戾止若葵藿之傾離光同
江河之赴溟水也然後啟端門警仙蹕雙鳳矯首六龍
齊膝青旆罥雲紅旌彗日鏘玉鸞之鳴轙按金雞之廣
術傳畫角以啾嘈曳朱旗以駢坒呵風伯令戒道制玄
冥使司律此靈祇所以保綏昊天所以宥密於是闢龍
次章蜺幬鶉鳥司袞熊羆奉收皇帝乃彰畫黻襲大裘
端玉珽肅朱旒翼翼穆穆遂臻於圓丘躬孝享擁神休

設天宗之六席援長發之二球盥以明水薦以香羞陳
蒼璧而咸事籍白茅而闡幽絜騂毛之泔淡酌玄瓚之
觩觩盛哉坤極順天而見邸乳祥開曽沙業薦赫禮數
於彤壼布徽音於紫縣率先於金簿之蠶謹覆以瑶筐
之薦皇后介禮恭玆亞奠凝億兆之歡心注穹蒼之景
盼紫微開兮天香滿神之來兮軒星纂候黄鍾兮雪飛
調大吕兮風暖戞雲和之寳瑟吟孤竹之清管石麟天
矯團翠煙而上征[illegible]鳳匌霍迓鴻[illegible]之無筭瑞氣蜿蜒

於藪甸祥光熠爚於旄罕三觶終獻萬祇呈醺昇羽節
導靈羣凝肆夏以青㬥颺登歌而咽雲徽鸞鷖之颯沓
致戩穀之絪緼禮畢功成天旋日轉宸儀允穆后庸胥
展引大火之流旂迴東庚之翠輦倪三蠻之崇構御六
氣之遥辨覽太玄之神策張集靈之瑞典草木亨兮雷
雨霶霈湛恩灑兮雲霄霮霸壽觴霞舉兮絲竹觩篚
嶽立兮駢嵯峨天子方合符於大庭之國錯事於梁父
之阿岱山崱嶷兮清嶂汶泓澄兮紫波屯千轂以霆轉蹩

萬轡而星羅則述易象者獻風行之繇談比興者奏時邁之歌蕩蕩乎巍巍乎無得而名言矣　杜甫有事於南郊賦朝廟之禮既畢天子蒼然視於無形潛然若有所聽又齋心於宿設將旰食而匪寧旌門坡陀以前騖轂騎反覆以相經頓曾城之軋軋軼萬戶之熒熒馳道端而如砥浴日上而如萍掣翠毛於華蓋之角彗黃屋於勾陳之星神仙戌削以落羽魍魎幽憂以固扃戰岐慄華擺渭掉涇地回回而風淅淅天泱泱而氣清清甲

冑乘陵轉迅雷於荆門巫峽玉帛清迴霽夕雨於瀟湘洞庭於是乘輿霈然乃作翳夫鸞鳳將至以沖融寥廓不可以彌度聲明通乎純粹溟涬為之垠堮駟蒼螭而蜿蜒若無骨以柔順奔烏獲而黝蟉徒有勢於殺縛朱輪竟野而杳冥金鉞成陰以結絡吹堪輿以軒輊搶寒暑以前郤中營窋擁乎太陽宸眷眇臨乎長薄熊羆弭耳以相舐虎豹高跳以虛攫上方將降帷宮之緋縞屏玉軑以蠼略人門行馬以拱乎合沓之場皮弁大裘始

進於穹崇之幕衡牙鏗鏘以將集周衛轇轕而咸若月
窟黑而扶桑寒田燭稠而曉星落肅定位以告潔謁嚴
上而清趨雲菡萏以張蓋春威綖以建杓簪裾斐斐樽
俎蕭蕭方面曲折周旋寂寥必本於天王宮與夜明相
射動而之地山林與川谷俱標於是乎官有御事有職
所以敬鬼神所以勤稼穡所以報本反始所以度長立
極元酒明水之上越席疏布之側必取先於稻秫麴蘖
之勤必取著於紛純文繡之飾雖三牲八簋豐備以相

沿而蒼璧黃琮復歸乎正色　蕭穎士至日圓丘祀昊天上帝賦於是致齋於宮合樂於律羣有司肅肅以儆戒百執事乾乾而莊慄天子迺乘玉輅駕蒼虬率九儀之卿士從五等之諸侯旌旗露卷冠蓋雲浮展國容於御路行大禮乎郊丘劒佩紛紜以陸離鐘鼓鏗訇而沸渭爵一獻而上下胥悅樂六成而神祇麏至是以神降我福人懷我惠致洪化於仁壽豈不由肅敬於大祭

賈餗至日圓丘祀昊天上帝賦是時星昏東壁日躔南

至爰命有司肅將祀事羅幄帟以雲黕駢罍俎以鱗次
籍白茅兮取諸潔薦蒼璧兮象其類皇咸允穆司儀辨
等而以班明德惟馨祝史陳辭而不愧觀夫廣埸還合
泰壇五時告萬物之生成當一陽之初晷揖覃望以咸
秩列衆靈以備祀紫微開兮天意通元氣調兮薰風起
若乃陳以牲幣酌以秬鬯歌大吕以為節舞雲門以為
狀達誠於絪緼之際降靈於閶闔之上騰瑞氣而蜿蜒
燭神光兮蕩暢　又東郊迎氣賦少陽始來隨初日而

其輝未赤新春乍應拂大旌而其色彌青天統則彰禮容斯覿樂聲動蕩於木氣黄道麗彩於蒼壁氣先四序克配於木德震宫光被八紘不逃於金壺玉歷　王起東郊迎春賦於是法駕鏗鏘嚴城翕習見太史之先謁知句芒之已及都人士女候綵仗以駿奔文物聲明擁翠華而鱗集莫不聽玉漏而雷動起靈壇而嶽立於是闢重門遵九逵服蒼玉載青旗八鑾振響隨解凍之和風五輅騰輝映麗天之遲日　韋充郊特牲賦盡黒黄

蒼赤之形舉書其數用齒角皮毛之狀具體而微茍山川之不捨昌天地以相違當其大禮既陳泰壇斯踐形殊歸獸角若獨繭羈縻忽至初無悚於肇牽觳觫方來尚不絶乎餘喘斯可以見至德在斯入用惟時實禮之大者在信以成之介葛雖聞於早辨莊周誠得而興悲

謝觀東郊迎春賦陳靈威於中宮之座設大昊於配享之位東嚮西嚮勾芒歲星而對列左之右之三辰七宿以相厠既竭百辟之心用展一人之事帝乃玉色以

進磬折而前求發生之候不忒祈温和之氣罔愆盡敬於地蕇祐於天一拜而北陸之寒去矣再拜而東方之風煦然獻酬既已尊卑備矣拂祥光於龍顔之上納和氣於御衣之裏 柳宗元迎長日賦皮弁乍臨土圭之影猶積泰壇既罷玉漏之聲潛長爕熙熙之純曜流杲杲之精光璧彩始融麗景欲凝於城闕輪形尚疾斜暉未駐乎康莊浮晨光於俎豆散微照於苞茅周流金石暉照匏匏 李程迎長日賦將報本而郊天因宣明而

主日大司徒執圭以表位羣有司奉璋而有秩羲和御
之而有倫疇人則之而無失運行之次望遲遲以就陽
寅賓之時見杲杲而已出　何迴焚柴賦惟天命子之
辰惟帝告天之日靈神以之保乂昊穹以之宥密殽核
洋溢鼓鐘鏗鍧三靈同感庶物皆精故祭者脩禮之義
柴者告成之意燎焜煌而上熏煙勃窣而傍馳朝野美
乎聖澤華夷賛乎能事惠浹洽於煇胞恩汪濊於民吏
則知柴而致福祭示吉蠲效周室之為理望虞家之有

年福福應兮飛燄神神來兮駕煙　王起雍時舉權火賦伊昔克脩羣祀大合百神聲明雲集文物星陳仰珠旒則嚴其待曙聽玉漏則闇然未晨晦感儀之秩秩迷俎豆之莘莘張華燈而其光不遠秉神燭而其明不均則雍時之舉權火也莫之與倫既而亭亭有揭燄燄方爇於以觀百里之備於以昭五夜之節拂瑞雲之表乍疑乎燭龍方來入靈壇之中又似乎神光不絕由是薦嘉者於焉仰止執熱者難乎嚮邇電延而自西自東星

繄而一彼一此北北王屋之火空際不流似陳寶之光祠中作委則雍畤之義斯焉取斯權火之作為於有為照苾苾與芬芬自明無黷燭蹌蹌與濟濟方表有儀故將崇其明祀立我洪規豈徒散孤光於地表煽丹燄於天垂而已哉

宋宋祁圜丘賦敢問圜丘之狀也其何如矣廣矣大矣略可詳矣上崔嵬以鬱律兮外博敞而神麗邇朱鳥以高燔兮緊瑰魁而斜峙休氣回復乎其椒兮縈泉滋滲乎其趾魑魅不若泯伏於其遠矣神明肅

然離衛乎其逦於是攘之辟之其菑其翳修之平之其
坎其嘬上三陔以積高外四門而疏陛列道糊𥻘重營
界紫無縮板以作勞不藉罽而昭修因天質之自然非
人力之攸致崒兮似高山之在周邦巖焉若隆脽之亘
汾滋及夫涓日肇祀於郊之宫陶匏尚質金石有容璧
奠褥以蒼蒼兮鼎鼓雲而隆隆百神服食蔓衍乎坎間
兮有司守燎爍爛乎壝中　鄭獬圜丘象天賦肇靈壤
以髙峙模圜清而上當擇吉土之成基乃定其位倣髙

穹之大體以就乎陽由是懽然神意交穆然大貺授徧
羣靈以從之祀嚴太祖以為之侑煥乎盛容配乎大就
成非人力聳寶勢以下蟠仰合乾儀環太虛而高覆然
則禮有物也其制可象天無形也其端可求故我相法
於厚地取類於重丘崇崇其高隱若積土之固浩浩其
大渾如洪覆之周是故有藁秸以藉誠有陶匏以薦禮
大裘焉以彰其質蒼璧焉以象其體固異周朝授政築
層級之三成漢祀命郊兆重階之八陛　范鎮大報天

賦大宋七十有二載符節合於聖神陶鈞運於真宰化至而乾用九令行而風不再泰山四維兮固基圖而靜寧黃河一清兮撫期運而茂對元尊降休其如響富媪効珍而茀發星氣交見景炎青赤之光魚馬兩至道出東西之海於時百靈會鈞天之游萬物極崇丘之大鑿井者罔識帝力仰盆者不知天蓋以上方游神治古之表垂意幾成之會不有反本之報曷為含生之賴況夫西踰月窟之垠東走天池之紀北窮祝栗之野南極濮

鉛之地雷出而奮豫風興而披靡穹居草服華體木薦之酋髽首貫胸離身反踵之帥尋聲望景知中國之有至仁梯虛航深示戎狄之無外事順走我轍跡服馴我鞭轡迺有雙觡共觗之獸赤汗赭沫之駟浮琛没羽之珍文鉞碧砮之異諸福之物倜儻奇偉衆變之狀燦爛譎詭按圖牒而未書歷封禪而不至滔滔焉峩峩焉來助祭者波委而嶽峙　明王梅恭祀圜丘賦爾乃振玉輅之殷轔翳華芝之飄摇金貂翼輈錦校扶軺建螭蚪

之羽斾兮拂雲霞之輕綃儼肅靖之前導兮舞迴飇而飄飄二十八宿五岳四瀆之斾旟迴環矗擁紛不知其幾許兮目瞑眩而相交列黄麾而豹尾鑾儀鍠之玉珧被毾毲兮馴象山回而嶺峙輝障泥兮仗馬雲滃而川遝於斯時也豐隆排雲雨師汎灑風伯㓹然其先驅日馭隨車而散彩於是踰金水出崇墉望清都戾帷宫初海運而天聲忽秋肅而春融奉圭豆者受成於豸史列陛楯者屏息於元戎爾乃達觀於郊丘也廣矣大矣不

可述矣上鬱律而摩鴻濛兮下混龎而當地軸外翼騫而雄張兮中深閒而無黷廣連廡之千柱兮繚周垣之相屬眇八紘之直上兮倚青雲而盤矗爛蚪霓之夭矯兮拂祥飈之回複恍朱鳥之可摘兮謂南極之在麓魑魅魍魎屏跡而遁藏兮太乙勾陳呵護而清肅疑神變之倏成兮非人力之所築羲和弛御侯人告昏甲夜寂寂齋宮沉沉天子方儼而一精而真盥而不薦直而惟寅既而絳幘呼旦靈鼉三嚴元冕莪莪大裘襜襜出自

齋宮穆穆登壇司烜告期萬炬畢然熒惑遂巡而泯燿祝融怨霍而相先大和之鍾厥音維洪鯨吼龍吟殷殷隆隆吉事爰始燎煙方通合蕭薌於焦蒸何奔星而走虹闢天閶以受祉眙苾芬於璇穹蒼璧秩秩黄流崇崇三陟三降棣棣雍雍陶匏十二而豐質雲和六變而始終

原詩隋盧思道駕出圓丘詩開年簡時日上辛稱天吉平曉禁門開隱隱乘輿出乘輿出九重金根御六龍章

移千乘動旆舉百神從黃麾引朱節靈鼓應華鐘神歌已相續神光復相燭風中颺紫煙壇上埋蒼玉 增唐李嶠奉和皇帝丘禮撫事述懷應制詩垂旒滄海晏解網法星空雲散天五色春來日再中稱觴合纓弁率舞應絲桐凱樂深居鎬傳歌盛飲豐 陳子昂奉和皇帝丘禮撫事述懷應制詩雲陛旂常滿天廷玉帛陳鐘石和睿思雷雨被深仁承平信娛樂王業本艱辛願罷瑤池宴來觀農扈春 韓翃扈從郊廟詩丹墀列侍主恩

同厩馬翩翩出漢宫奉引乘輿金仗裏親嘗賜食玉盤

中晝趨行殿旌門北夜宿齋房刻漏東明日駕迴承雨

露齊將萬歲及春風　權德輿朔旦冬至攝職南郊即

事詩大明南至應天正朔旦圜丘樂六成文軌盡同堯

歴象齋祠忝備漢公卿星辰列位祥光滿金石交音曉

奏清更有觀臺稱賀處黄雲捧日瑞昇平　武元衡至

日圜丘詩郊廟祗嚴祀齋莊覲上元别開金虎觀不離

紫微天樹古長楊接池深太液連仲山方補職文舉自

傷年風澀銅壺漏香凝綺閣煙仍聞白雪唱流詠滿鵾絃　裴度至日圜丘詩致齋移祕府祇事見沖襟皓月當延閣祥風自禁林相庭方積玉王度已如金　崔曙至日圜丘詩典籍開書府恩榮避鼎司郊丘資有事齋戒守無為宿霧蒙瓊樹餘香覆玉墀進經逢乙夜展禮值明時勲共山河列名同竹帛垂年年佐堯舜相與致雍熙　韓愈奉和李相公攝事南郊詩燦燦辰角曙亭亭寒露朝川原共澄映雲日還浮飄上宰嚴祀事清途

振華鑣圜丘峻且坦前對南山標村樹黃復綠中田稼何饒顧瞻想巖谷與歎倦塵囂　宋蘇軾郊祀慶成詩大祀乾坤合剛辰日月明泰壇朝埽地魄寶夜垂精仰御圜蒼盖環觀海岳城北流吞朔易西極落欃槍升燎靈光答迴鑾瑞霧迎需雲徧枯槁解雨達勾萌　明何景明郊觀詩丹戶乾坤闢雕墻海嶽扶瑶壇上星斗琳觀俯虛無輔弼朝元坐勾陳衛紫樞風含浴殿暖雲裊露盤孤好時瞻春祀嵩高聽夜呼公侯守禁籞虎旅發

金吾玉輦臨犧牢珍饈走膳夫時時聆磬管鬱鬱鎖松
梧日月藏金櫃黿龍祕赤符祈天洪洛誥渡海斥秦誣
李夢陽正德元年郊祀詩壇官秉笏候金鐘月出西
南照雪峰不向蓬萊看五色那知天子是真龍　神來
擊鼓復吹簧一道虹飛萬丈光閶闔清風搖玉燭至尊
獨立殿中央　金輿還內放人看萬戶千門震地懽繡
扇徐開龍虎氣君身不動泰山安　倪岳甲辰正元奉
命南郊看牲詩漏轉重城夜不扃兩街高炬燭青冥影

連貔虎塵隨路香拂犧牲月滿庭已信卜郊嗤魯史郄看在滌重周經明朝復命紅雲殿鵠立金門候曙星

胡侍扈駕郊壇陪祭詩朱壇晴雪媚春空雲從天行氣象雄八駿宛迴黄竹路六龍遥向玉華宫爐煙半拂仙人掌樹色微翻少女風應有海神來候駕南端霏霧碧溟濛

郊壇春蹕遶朱城上帝髙居敞玉清五色旛幢空裏見六軍組練月中明雲依黼帳成龍采樂上瑶臺作鳳鳴望秩屢叨陪海嶽涓埃何以答恩榮

趙輔奉

和觀車駕祀南郊詩御堤新築淨無埃大駕親承祀事來風定爐煙浮袞冕日高仙仗護蓬萊鸞旂紛擁雲衢合雉扇遥迎翠輦開更有羽林嚴宿衛桓桓多是出羣才

蔡羽郊壇詩輦道風清碧野平紫煙常自鎖南城行宮歲歲乘龍近仙侶朝來學鳳鳴小殿沉香金氣鬱圜丘芳草玉華清祠官記得天行處萬燭光中候珮聲

唐順之冬至南郊應制詩明王敕大報泰時禮神君位以南離正宵從甲子分月臨太乙館星動羽林軍除

道疑登岱山鳴簫異度汾聲容六變合海嶽百靈紛封簡微題字屏帷悉畫雲神光人共見天語帝親聞盛跡誰能賦多慙扈從羣

增歌漢郊祀樂歌九重開靈之斿垂惠恩鴻祐休靈之車結元雲駕飛龍羽旄紛靈之下若風馬左蒼龍右白虎靈之來神哉沛先以雨殷裔裔靈之至慶陰陰相放怫震澹心靈已坐五音飭虞至旦承靈億牲繭栗粢盛香尊桂酒賓八鄉靈安留吟青黃徧觀此眺瑤堂　原

晉郊祀歌整泰壇禮皇神精氣感百靈賓縕朱火燎芳
薪紫煙起冠青雲　營泰時定天衷思心睿謀筮從建
表縕設郊宮田燭置權火通歷元旬集首吉飾堦壇坎
列室　整泰折祚皇祇衆神感羣靈儀祚有晉暨羣黎
謚九有格天庭保萬壽延億齡　宋顏延之天地郊夕
牲歌寅威寶命嚴恭帝祀奄受敷錫宅中拓宇宜地稱
皇饗天作主月竁來賓日際奉土開元首正禮交樂舉
六典聯事九宮列序有牷在滌有潔在俎式薦主衷以

答神祜　隋牛弘郊昊天上帝歌肇禋嚴祀式奉尊靈因高盡敬埽地推誠六宗隨光五緯陪營金石諧合絲竹淒清我粢既盛我酌惟明元神是鑒百福來成　增唐圜丘樂歌閶陽播氣甄曜垂明有赫圓宰深仁曲成日麗蒼璧煙開紫營聿遵乾享式降鴻禎　欽惟大帝載仰皇穹始命田燭爰啟郊宫雲門駭聽雷鼓鳴空神其介祀景祚斯融　宋郊祀樂歌在國南方時維就陽以祈帝祉式致民康豆籩鼎俎金石絲簧禮行樂奏皇

祚無疆　元郊祀樂章宗祀配饗肇舉明禋嘉玉既設量幣斯陳惟德格天惟誠感神於萬斯年休命用申有碩斯俎有滌斯牲鑾刀屢奏血膋載升禮崇蔚栗氣達尚腥上帝臨止享於克誠　明高皇帝御製郊祀樂章天垂風露兮雨澤沾黄壤氤氳兮王化全民勤畎畝兮東帛鮮臣當設醮兮奉來前　庖人兮列鼎殽饈兮已成方俎兮載獻願享兮以歆　初獻聖靈兮皇皇穆嚴兮金牀臣令樂舞兮景張酒行初獻兮捧觴　載斟

兮載將百辟陪祀兮具張感聖情兮無已拜手稽首兮
顧享　三獻兮樂舞揚殽俱納兮氣藹而芳祥光朗朗
兮上下方況日吉兮時良　旌幢昱昱兮雲衢長龍車
鳳輦兮駕飛揚瞻冉冉兮上下方必蒸民兮永樂望
進羅列兮燎瘞方炬燄發兮煌煌神變化兮東帛將感
至恩兮無量　明南郊祈穀樂章蒸民勸職兮農事專
蠶工亦慎兮固桑阡玉帛祇奏兮暨豆籩仰祈大化兮
錫臣豐年　鼎烹兮氣馨香羞兮上醴帝垂享兮以歆

烝民蒙福兮以寧　三獻週兮肅乃儀俎豆敬徹兮弗敢遲願留福兮丕而曰雨曰暘兮若時　祀禮告備兮帝鑒彰精神上達兮感昊蒼雲程肅駕兮返帝鄉臣荷恩眷兮何以忘祥風瑞靄兮彌壇壝烝民率土兮悉獲豐康　明高皇帝九章歌金石絲竹之會陳兮必五音以諧同命舉枹拊鼓而撫琴兮加寶瑟及以笙鐘磬聲嘹嘵而韻窮兮吹塤箎以管從　遥瞻閶闔之開闢兮飛龍前導而翺翔蹁躚鶴舞鳳揚兮鑾輿冉冉而上方

侍從景從周匝兮天香馥郁而旌幢張帝衣元雲之衣兮綵霞赤霓而為裳稽首仰瞻遥迓兮聽金玉之鏗鏘洪厖之方闢兮擁地祇之旌幢麒麟丹鳳之挾車兮角端前驅以騰驤衛護森嚴而凜凜兮於昭穆穆而聖皇稽首鞠躬而駕來兮惟恪勤以趨蹌　天星不息而周章兮擁旌旄而運銀潢旛幢繚繞於大虛兮護從鑾輿而至下方惟五星日月照臨兮邇帝左右而龍旆傍引領以欣覩兮威威而衛帝行　覩旂旛之四維兮列

神威而倍張嶽鎮海瀆之會兮斂欣地祇之來降陪神迓聖而相從兮擁山鬼於幽篁飛蒼龍而倏然兮清塵導道而妖魅藏蹻首以俟來兮聖皇為民而錫康　皇天后土之既臨兮享殽饈而美椒漿思陰陽之會合兮如臨己而穆穆洋洋躬竭衷以趨蹌兮周旋三獻而奉觴皇皇二聖之優游兮眷予牧民而為王惟天地之恩無極兮獨父母之育相當雖欲報之何以兮但法常經而頤藏　氣氤氳而馥郁兮樂聖駕之旋幢喜雲衢而

耿冉兮天廓落而地洪厖因逶送而俯仰兮鑾輿降而達元黄慕神降上之盤桓兮於心㬎㬎而耿光顧民之多福兮每以歲首而奠崖　升沉燎瘞而幻化兮餚饎備納而供勤昌以之而祈谷兮民謳歌而福愈良想天門地維之茫茫兮欲假之來享而難望樂之既成兮必時若而雨暘

增詔梁沈約南郊恩詔昧旦夙興念兹治道而刑禮參用未臻和簡向隅之情永言增歎郊禋載洽幽明允從

思隆嘉祉被之兆庶

增敕書唐張九齡南郊赦書爰因長至欽謁上元諸侯駿奔來於穆之相百神受職率咸秩之文六變已陳三獻斯畢豈予一人之福亦爾萬邦之賴宜因咸和之際俾承厚下之澤　天寶十載南郊赦書爰以土德承漢火行是憑大易之辭用紹前王之烈獻歲初吉乘時布和展禮崇禋竭誠昭布庶叶發生之序載覃雷雨之祥

增制唐景龍三年十一月二十三日拜南郊制朕自臨

四海於今五年幸承祧社之靈未展郊丘之謁方今朔
風候律南至登辰乗上日而恭饗奉高禋而肅事揚祖
宗之休命酌壇場之令典百神受職三才合契備殷薦
之容行貽報之禮豈惟靈光所燭但驗其徵方冀後先
不違寔受其福　陸贄貞元九年冬至大禮大赦天下
制協天地會昌之運寔宗社無疆之休慶既荷於元功
禮有貽於大報是與公卿大夫虔奉犧牲恭奠珪璧陳
其文物薦其馨香類秩於太壇朝享於清廟率職來助

萬邦攸同備物致嚴百禮具舉誠慕獲展神人允諧

增議唐長孫無忌昊天上帝及五帝異同議按史記天官書等太微宮有五帝者自是五精之神五星所奉以其是人主之象故況之曰帝亦如房心為天王之象豈是天乎周禮云兆五帝於四郊又云祀五帝則掌百官之誓戒惟稱五帝皆不言天此自太微之神本非昊天之祭令請憲章姬孔取王去鄭四郊迎氣存太微五帝之祀南郊明堂廢緯書六天之議　又太宗皇帝配天

議伏見永徽二年七月詔建明堂追奉太宗已遵嚴配
今乃降配五神不得對越天帝深乖明詔之意又臣謹
上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂伏惟
高祖太武皇帝躬受天命奄有神州創改舊物體元居
正為國始祖抑有舊章請奉祀於圜丘以配昊天上帝
太宗文皇帝道格上元功清下瀆拯率土之塗炭布大
造於生靈請宗祀於明堂以配上帝　唐紹請以正冬
至日祀圜丘議臣聞禮以冬至祀圜丘於南郊者以其

日行躔次極於南際是日一陽生為天地交際之始故易曰復其見天地之心乎即冬至卦象也甲子但為六旬之首一年之内隅月常遇既非大會㬅運未周惟總六甲之辰助四時而成歳今欲避環周以取甲子是背大吉而就小吉也　獨孤及景皇帝配昊天上帝議按禮自古必以首封之君配昊天上帝惟漢崛起豐沛豐公太公皆無位無功徳不可以為祖宗故漢以高皇帝為太祖伏惟太祖景皇帝以柱國之任翼周弼魏建封

於唐高祖因之遂以為有天下之號今若以高祖創業當躋其祀是棄三代之令典遵漢代之末制黜景皇帝之大業同於豐公太公之不祀失孰甚焉謹稽禮文配食天帝之制請仍舊典

原表梁簡文帝上南郊頌表雖周郊南甸宗伯之官徒設漢興北畤寅恪之道未隆而體元含極先後弗違典盛望禋理通孝敬潔静之禮載光禘郊之風斯洽　增

唐令狐楚賀南郊表光膺大寶茂對上元盡誠信以奉

先極婉愉而致養孝光夷貊悌達神明方將告成功敷
顯號惟天為大俾衆庶咸新如日之昇與品物相見六
幽傾耳四海翹首
原啓梁元帝慶南郊啓大裘而冕陶匏以質黄鐘既奏
雲門斯舞樂諧六變歌陳九徳感天動神式展誠敬
原頌梁簡文帝南郊頌臣聞惟天為大聖人敬其徳知
幾其神至人契其道故龍官弱言之后合捬於蒼旻烏
紀垂衣之君昭格於上帝皇帝之御天下也緯天維理

地軸移澆風於末俗反淳正於區中化不言而先顯教不言而已肅九垓同軌四海無波塵清世晏蒼兕無所用其武功運謐時雍鵷鷺咸並脩其文德玉門罷堠紫塞沈烽畫一之政萬代表於時和三章之律百姓沐於仁壽於是龍光之地日浴之鄉紫舌黄支頭飛鼻飲自西自南無思不服由是嘉祥被衆瑞𤼵金人澤馬丹甗玉雞三角九尾四肩六足參差於郊藪布濩於宮闈乃以恭肅神祇理通孝敬江左以來爽塏未闢爰命将作

揆日載營三靈叶響百工咸事宛如神造儼類仙居五
達四通廓郊彌澤南瞻重岳北眺芒嶺東臨灞滻西望
舊豐紆餘委蛇丘陵起伏澎湃嶢屼山川異態飛梁遂
宇洞燭空懸紫殿仙宮霞褰鳥翥其辭曰肅恭明神遡
聽前蹕配天道尊迎陽義重元酒陶匏燔柴雲聳跨舜
論韶寵堯稱拱郊宮載靜紫壇新謚肅肅禁衛陰陰仙
室六戎列野八鑾昭日架殿星羅重宮霧出康哉德盛
美矣時豐三辰增曜七政永崇五方來洎四隩茲通懸

繩度窄駕鹿追風既敷懋化復覩瑞滋金車出野玉露
霑墀紫脱神章華平瑞芝長愉汪濊永固雍熙　增明
方孝孺郊祀頌赫赫太祖受命孔時黄鉞朱旗載清九
圍復天之常脩人之紀惟聖天子皇祖是嗣奉承天心
克受帝祉乃諏令辰正月壬午誓戒臣工大祀攸舉陽
德顯融斂戢羣陰天開日舒百神鑒臨玉輅出郊樂備
不作齋於祠宮盛服儼恪肅肅于動栗栗于言上帝在
玆敢有弗虔昭哉廣殿取類明堂金鋪瑶礎勢切穹蒼

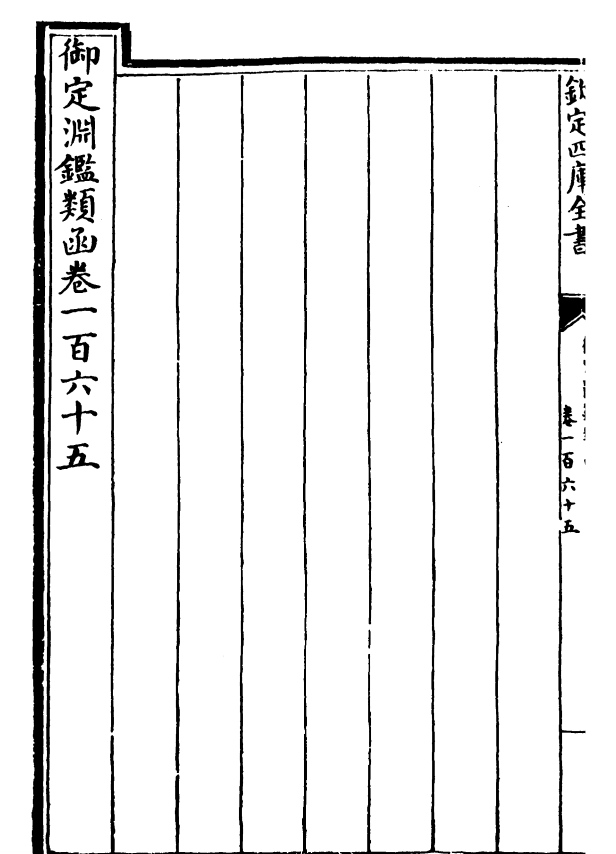
鼎俎既豐幣玉既飭地燭煒煌騂牲芬苾乘輿徐來及
門而趨執圭屏息仰覿天居乃盥乃薦乃綏乃燎儼若
居歆覩其色笑分命羣僚獻於羣神合敬同誠百禮具
陳雲君岳祇海王瀆伯厥靈洋洋來舉飲食帝謂天子
致孝事天爰錫純嘏子孫萬年太祖歎言天子至仁恩
加黎庶四夷咸賓天子稽首受天之祚拜跪周旋如奉
寶璐樂止禮成夜氣正中星斗交羅其光焩焩聖情欣
豫上帝予撫萬口同聲昔未嘗覩還坐法宮端拱受朝

至和盈庭如聞九韶

增祝文唐郊天祝文大明南至長晷初升萬物權輿六氣資始式遵彝典慎脩禮物敬以玉帛犧齊粢盛庶品備兹禋燎祗薦潔誠　明南郊祈穀祝文候維啟蟄農事將舉爰以兹辰敬祈洪造謹率臣僚以玉帛犧齊粢盛衆品備斯明潔恭祀上帝於大享殿仰希垂鑒賜福烝民俾五穀以皆登普萬方之咸賴

增序明宋濂郊禋慶成詩序郊祀之禮始於有虞氏至

周大備秦漢以來寖涉不經且惑於六天六帝之說莫之適從君國子民者不能恭嚴祀事往往遣大臣攝之惟我皇上一據禮經而洗千古之陋每歲親升泰壇昭事上帝恪恭寅畏有赫其臨陰斂陽舒降甘風雨覃及寰宇物無疵厲行見鳳凰降而龜龍假矣聲歌之發茲非其時乎本集郊禮慶成詩序

御定淵鑑類函卷一百六十五

欽定四庫全書

御定淵鑑類函卷一百六十六

禮儀部十三 朝日夕月 祭星

朝日夕月一

原通典曰周制以實柴祀日月星辰鄭衆云實牲體于柴上日陽精屬天月陰精屬地陰道挈制于陽故月屬天而從于陽同實柴之義日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣俱色赤樂與祭五帝樂同禮神之玉以珪璧珪璧卯爲辟取殺于上帝王搢大珪執鎮珪繅藉五采五就以朝日王朝

日者示有所尊訓人事君也　王服元冕所以尚質自朝至暮行祭之禮先以牲幣于柴上而燔之升煙于天以同五帝之義凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也四時之氣有分有合二分之日祭謂分也大報天而主日以月配是合也大報配祭之時日燎于壇月埋于坎瘞埋之時自血始燔燎之時自氣先合為大祭分為中祭郊特牲云大報天而主日其禮宜重用犢分祭宜輕則用少牢拜日于東郊月于西郊者此因而祭于郊也特牲大報之時埽地而祭燔柴而郊就陽位也祭法分祭之時王

宮祭日夜明祭月以少牢在壇上不于地也至時于二祭所用珪玉亦無差别覲禮拜日於東

門之外此會同以春也禮日于南門外禮月于北門外此謂會同以夏秋冬變拜言禮者非常祀也祀月北郊者太陰之精以為地神也若王巡狩會盟燔柴升煙以祭日是君自以君道而祭陽也方伯會盟則瘞埋以祭月是臣自以臣道而祭陰也

增考工記曰玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰

國語曰先王朝日夕月以教民事君

陳氏禮書曰日言朝於日出之朝朝之也月言夕于月出之夕夕之也日壇謂之王宮以其有君道也月壇謂之夜明以其昰于夜也其次則大次

小次設重帟重案其牲體則實柴其圭之繅藉則大采小采禮之之玉則一圭邸辟祀之之樂則奏黄鍾歌大吕舞雲門　禮記天子玉藻十有二旒龍衮而祭元端以朝日于東門之外鄭注端當為冕　魯語曰天子大采朝日與三公九卿祖識地徳日中考政與百官之政事師尹惟旅牧相宣序民事少采夕月與太史司載糾虔天刑日入監九御使潔奉禘郊之粢盛而後即安　左傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎禜之　春秋

莊公十有八年春王三月日有食之穀梁傳曰不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日故雖為天子必有尊也貴為諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔　漢書郊祀志曰秦始皇東遊海上行禮祠名山川及八神六曰月主祠之萊山在齊北並勃海七曰日主祠盛山盛山斗入海最居齊東北陽以迎日出云

又曰雍有日月參辰廟各以歲時奉祠　原通典曰漢武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法其後常

以郊泰時質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月即為郊日月又不在東西郊遂朝夕常於殿下東西拜日月羣公無四朝之事　魏文帝詔曰天子拜日東門之外禮方明也而漢儀煩褻似家人之事非尊天之道黄初二年正月乙亥朝日于東門之外而正月非二分之義秘書監薛靖論云按周禮朝日無常日鄭元云用二分秋分之時月多東升西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朔淳于睿駮之引禮記祭

日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行于上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之于坎不復言背也猶如天子東西遊幸其堂之官及拜官猶北向朝拜寧得以背實為疑明帝太和元年二月丁亥朔朝日於東郊八月己丑夕月於西郊始得古禮　晉因之武帝太康二年有司奏春分朝日寒温未適不可親出詔曰頃方難未平今戎事已息此禮為大遂親朝日　齊末東昏侯永元元年何佟之議王者兄日姊月馬鄭

用二分盧植用立春佟之以為日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地朝敬故以二分　後魏孝文帝太和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分之日於東西郊行禮然月有餘閏行無常準今若一以分日或值月出于東而禮于西尋情即理不可施行昔曹魏薛靖以為朝日取月一日為朔夕月三日為朏朏者月行始著令未知朏朔二分何者為是游明根等對曰

考按舊式準校衆議宜從朏月　後周以春分朝日于
國東門外為壇如其郊用特牲青珪有邸皇帝乘青輅
及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎
如圜丘秋分夕月于國西門外為壇于坎中方四丈深
四尺燔燎禮如朝日也　隋因之開皇初國東春明門
外為壇如其郊每以春分朝日又于國西開遠門外為
坎深三尺廣四丈為壇于坎中高一尺廣四尺每以秋
分夕月牲幣與周同　唐二分朝日夕月于國城東西

各用方色犢　增開元禮皇帝春分朝日東郊　前祀五日皇帝散齋三日致齋二日如圜丘儀諸應祀之官齋戒如別儀　宋制春分朝日秋分夕月為大祀　高宗紹興三年司封員外郎鄭彦言春分朝日秋分夕月祀典未舉望詔禮官講求從之其後于城外惠照院望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣用赤夜明幣用白禮如祀感生帝　遼聖宗統和元年十二月千齡節祭日月　穆宗應歷二年日南至始用舊

制拜日禮　金朝日壇曰大德在施仁門外東南當闕之卯地夕月壇曰夜明在彰義門外西北當闕酉地春分祭朝日于東郊秋分祭夕月于西郊金史　太宗天會四年正月始朝日于乾元殿　熙宗天眷二年立朔望朝日儀有司設爐案御褥位于所御殿前陛上設百官褥位于殿門外皆向日宣徽使奏導皇帝至位南向拜各門皆相應贊殿門外羣臣陪拜如常儀　世宗大定二年以拜日無典罷之十五年詔定拜日禮有司援唐

開元禮南向設大明神位天子北向皆無南面拜日之制令宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向其日先引臣僚於殿門外陪臣立殿前班露臺左右皇帝于露臺香案拜如常儀　十八年拜日于仁政殿始行東向禮

宣宗貞祐元年拜日于仁政殿每月吉為常　元世祖至元十六年祀太陽　二十五年祭日于司天臺　成宗即位祭太陽太歲于司天臺　武宗至大三年祀南郊以日月從祀　明太祖洪武戊辰增脩壇壝于大祀

殿丹墀中東西相向以祀日月罷朝日夕月之祭至嘉靖中用夏言議改建四郊兆日于東郊兆月于西郊嘉靖十一年定朝日壇以甲丙戊庚壬間歲一親祭夕月壇以丑辰未戌三歲一親祭之

朝日夕月二

增蹛林遼史太祖神冊三年九月拜日于蹛林　靈壇明祭朝日壇樂章神靈壇兮肅其恭有帛在篚兮赤琮　壇坎詳別幽明注　朝夕禮器作大事必順天時為朝夕必放於日月　原別幽明禮記祭日于壇祭月于坎以別幽明祭日于東祭月于西以別外內　迎

陰氣 列女傳曰中考政敘人事少采夕月曹大家注少采降之采也以秋分祀夕月以迎陰氣 本二分 王者父天而母地兄日而姊月故常以春分朝日秋分夕月君子履端于始舉正于中故本二分也 祀五帝 周禮掌次朝日祀五帝則張大次小次設重帟重席 增執鎮圭 周禮典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日 立次祀 春官肆師之職立次祀用牲幣注次祀日月星辰也 原實柴以祀 周禮大宗伯掌天神之禮以實柴祀日月 圭璧以祀 詳朝日一 成山祀日 漢郊祀志宣帝成山祀日 萊山祀月 宣帝于萊山祀月 增以牛以羊 祭日以牛祭月以羊彘 在東在西 後漢祭祀志建武二年初置郊兆于洛陽日月在中營內南道日在東月在西 五采五就 見前 三成六成 唐志

㫖樂用黄鍾之三成
新改用圜鍾之六成

元冕元端

天子朝日其服
則元冕元端

青璧白璧

朝日玉用青璧夕月
用白璧幣如玉之色

朝日朝朔

見前

大明夜明

見前

未後三刻

宋史天禧元年四月監察御史王博
文言夕月壇號夜明翻居晝祭恐未
合宜請于未後
三刻行禮從之

坎深三尺

長編元豐六年正月二十
三日禮部言熙寧祀儀朝
日壇廣四丈夕月壇廣二丈以唐王涇郊祀録考之夕
月壇方廣四丈今止方二丈比日壇甫及半望改造夜
明壇為坎深三尺從廣四丈為壇
于坎中高一尺方廣四丈從之

醴齊盎齊

唐禮樂
志日月
以太尊實醴齊
著尊實盎齊

衣赤衣白

漢書武帝立后土祠于汾
陰立太乙祠于甘泉祭日
以牛祝宰衣赤祭
月以羊祝宰衣白

精意以享

禋于六宗注云禋精意
以享之也宗尊也所尊

祭者其祀有六王宮祭日也夜明祭月也　一誠已伸明夕月壇樂歌

朝日夕月三

增賦唐陸贄東郊朝日賦曰日為炎精君實陽德明至乃照臨下土德盛則光被四國天垂象聖作則候春分之節時則罔愆順周官之儀事乃不忒于是載青旂儼翠華盖留殘月旗拂朝霞咸濟濟以皇皇備禮容於邦家天子躬整服以待曙心既誠而望賒倏而罷嚴更闢禁城五輅齊駕八鸞啟行風出郊而草偃澤先路而塵

清卷餘靄于林薄動神光於旆旌初破鏡而半掩忽成輪而上征杲耀榮光分輝于千品萬類煙熅瑞色均燭於四彝八紘一人端冕以仰拜百辟奉璋而竭誠和氣旁通帝德與日德俱遠清光相對帝心與日心齊明既而盛禮畢陳錫鑾回輪備禮服之燦燦般游車之轔轔人望如草我澤如春惟天德與聖壽配朝日而長新

增詩唐劉禹錫監祠夕月壇書事詩曰西皡司分晝夜平羲和停午太陰生鏗鏘揖讓秋光裏觀者如雲出鳳

城

增歌唐貞觀朝日夕月樂章曰崇牙樹羽延調露旋宮扣律掩承雲誕敷懿德昭神武載集豐功表睿文　合吹八風金奏動分容萬舞玉鞘驚詞昭茂典光前烈夕曜神功表盛明

增說唐柳宗元朝日說曰柳子為御史主祀事將朝日其寮問曰古之名曰朝日而已今而曰祀朝日何也余曰古之記者則朝拜之云也今而加祀焉者則朝旦之

云也今之所云非也問者曰以夕而偶諸朝或者今之是乎余曰夕之名則朝拜之偶也古者旦見曰朝暮見曰夕故詩曰邦君諸侯莫肯朝夕左氏傳曰百官承事朝而不夕禮記曰日入而夕又曰朝不廢朝夕不廢夕晉侯將殺豎襄叔向夕楚子之留乾谿右尹子革夕齊之亂子我夕趙文子礱其椽張老夕智襄子為室美士茁夕皆暮見也漢儀夕則兩郎向瑣闈拜謂之夕郎亦出是名也故曰大采朝日小采夕月又曰春朝朝日秋

夕夕月若是其類足矣又加祀焉蓋不學者為之也寮

曰欲子之書其說吾將施于世可乎予從之

增論宋陳祥道祭日月論曰古者之祀日月其禮有六

郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰

朝日於東門之外祭義曰祭日于東祭月于西二也大

宗伯四類于四郊兆日于東郊兆月于西郊三也大司

樂樂三變而致天神月令孟春祈來年于天宗天宗者

日月之類四也覲禮拜日于東門之外反祀方明禮日

于南門之外禮月于北門之外五也雪霜風雨之不時于是乎禜之六也夫因郊蜡而祀之非常祀也春分朝之于東門之外秋分夕之于西門之外此祀之正與常者也

增文明世宗朝日壇祝文曰惟神陽精之宗列聖之首神光下照四極無遺功垂今昔率土仰賴茲當仲春式遵古典謹以玉帛牲醴恭祀于神伏惟鑒歆錫福黎庶

又夕月壇祝文曰惟神鍾陰之精配陽之德繼明于

夕有生共賴曁惟五星列宿咸司下土各有攸分肹予之資仰承帝命君此生民兹者時惟秋分爰遵典禮以玉帛牲醴用修常祭于神惟神歆鑒福我邦民

祭星一

增周禮大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神天神謂五帝及日月星辰

小司寇孟冬祀司民獻民數于王王拜受之注司民星名謂軒轅角

天府若祭天之司民司禄而獻民數穀數則受而藏之注司禄文昌第六星

通考曰周制仲秋之月

祭靈星于國之東南月令秋分日享壽星于南郊立冬後亥日祀司中司命司民司祿于國城西北　秦始皇時雍有日月參辰南北斗熒惑太白歲星鎮星辰星二十八宿風伯雨師廟各以歲時奉祀　漢高祖八年命郡邑立靈星祠常以歲時祠以牛　宣帝立歲星辰星太白熒惑南斗祠于長安城旁　東漢季秋月祠星于城南壇心星廟　東晉以來靈星老人星心星配享南郊不復特祀　隋制于國城西北十里亥地為司中司

命司祿三壇同壝祀以立冬後亥國城東北七里通化門外為風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光門外為雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲並以少牢

唐制立秋後辰日祀靈星于國城東南立冬後亥日祀司中司命司民司祿于國城西北　明皇開元二十四年有上封事者言月令八月日會於壽星帝次列宿之辰請每至八月社日配壽星祠于太社壇享之　天寶三載十月十六日敕九宮貴神實司水旱功佐上帝德

庇下民至其祀典歷代皆闕宜令所司以來月甲子日
立壇仍議其牲牢禮秩每至四時初節令中書門下往
攝祭者著以成式垂之不刊　武宗會昌元年中書門
下奏曰謹按黃帝九宮經及蕭吉五行大義一宮其神
太一其星天蓬其卦坎其行水其方白二宮其神攝提
其星天内其卦坤其行土其方黑三宮其神軒轅其星
天衡其卦震其行木其方碧四宮其神招揺其星天輔
其卦巽其行木其方綠五宮其神天符其星天禽其卦

坤其行土其方黄六宫其神青龍其星天心其卦乾其行金其方白七宫其神咸池其星天柱其卦兊其行金其方赤八宫其神太陰其星天任其卦艮其行土其方白九宫其神天一其星天英其卦離其行火其方紫統八卦運五行土飛于中數轉于極雖敬事迎釐不聞經見而範圍亭育期助昌時以兩朝親祀而臻百祥也然以萬物之情上為列星星之運行畢繫于物貴而居者則必司八歲總萬神幹化權於混茫賦品彚于陰隲與

天地日月誠相參也　宋制二仲祀九宮貴神為大祀立秋後辰日祀靈星秋分享壽星立冬後亥日祀司中司命司人司祿為小祀　真宗咸平四年駕部員外郎直秘閣杜鎬上言按封禪書天神貴者太一太一佐曰五帝令以五帝為大祀太一為中祀唐朝元肅二宗並常親祀會昌中陞次昊天上帝欲望復為大祀從之其御署祝版禮同社稷增設壇兩壝玉用兩圭有邸其槀秸加茵褥如幣色　景德三年知樞密院事王欽若言

陛下光闡鴻猷並秩羣祀而蕭鄉之祭獨略壽星搢紳之譚皆謂闕典加以周伯星出實居角宿之間天既垂休禮罔不荅伏望特詔禮官俾崇祀事詔有司詳定以秋分日享壽星及角亢七宿為壇南郊其祭器祀禮咸以靈星為準奏可　慶歴四年靈臺郎王太明言司天監定亢池主渡水往來送迎之事北河為胡門北戒南河為越門南戒主司空掌水土功事皆不主江淮濟萁計奎三星顓注津瀆太明所遺請與東井天津天江咸

池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅堰等十七星在天河內者當祠二月詒汴口祭河兼祠十七星　慶歷中修大火祠在南京三月九日祠之位版以黑漆朱書曰大火位配位曰閼伯位　神宗熙寧四年司天中官正周琮言太一經推筭七年甲寅歲太一陽九六之數復元之初請崇建宮宇迎五福太一于京師　元豐四年郊廟奉祀禮文所言國朝時令秋分饗壽星于南郊熙寧祀儀于壇上設壽星一位南向壇下

卯階之南設角亢氐房心尾箕七位東向按爾雅壽星角亢也說者曰數起角亢列宿之長故曰壽星非此所謂秋分所享之壽星也又按晉天文志老人一星在弧南一曰南極見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後漢于南郊立老人星廟以仲秋祀則壽星謂老人星矣請依後漢于壇上設壽星一位祀老人星其壇下東方七宿不宜復設從之　政和六年太常博士何洵直言熙寧祀春秋仲月祀九宮貴神當與社稷比為大祠祝

版依會昌故事開寶禮書御名　元世祖至正十七年祭斗二十年祀太一二十七年司天臺祭熒惑二十八年置醮祠星三日三十一年成宗即位祭火土等星　文宗至順二年建五福太一宮于京城乾隅敕每歲四祭明洪武戊辰增修壇壝于大祀殿以祀星辰

祭星二

原散食爾雅祭星曰布注布散食于地上　祠牛漢書高祖詔郡國立靈星祠祠以牛注農祥也　增象功見前　應禮通考漢成帝時匡衡奏罷雍舊祠二百三所惟山川諸星十五

所為應禮云

原祈天宗　月孟冬天子乃祈來年於天宗

禋六宗　虞書禋于六宗疏四時也寒暑也日也月也星辰也水旱也

增老人廟

心星廟　俱見星一

兆四類　小宗伯兆五帝于四郊四類亦如之注四類謂日月星辰以氣類為之位也

掌三辰　通考凡以神仕者掌三辰之法

千秋節　唐書開元二十四年敕曰宜令有司特置壽星壇常以千秋節日修其祠典

九宮神　通考天寶三載術士蘇嘉慶上言請于城東置九宮神壇每歲四孟月祭尊為九宮貴神

司天臺　元史世祖至元五年敕二分二至及聖誕節日祭星于司天臺

雲僊臺　元成宗即位祭微星于雲僊臺

祝參辰　見前

祭角亢　唐開元中敕壽星壇宜祭老人星及角亢七宿

開元敕

開元禮　俱見前

原幽

禜以祭幽禜祭星壇名 圭璧以祀見前 晉侯卜祟左傳晉侯有疾卜曰實沈為祟于產曰實沈參神也此不及君日月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎禜之若君之身則出入飲食之事星辰之神又何為也注參星也 漢高立祠詳祠牛注 增幣以方色唐禮樂注神衆之幣以赤伊者以黑五星以方色 壺實昔酒以壺尊二實昔酒以祀衆星

置壽星壇見前 在祀帝壇唐禮樂志冬至祀昊天上帝于圜丘以高祖神堯皇帝配東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑帝及大明夜明在壇之第一等天皇大帝北辰北斗天一太一紫微五帝座並差在行位前餘內官諸座及五星十二辰河漢四十九座在第二等十有二陛之間中官市垣帝座七公日星帝席大角攝提太微五帝太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀十七座

及二十八宿差在前列其餘中官一百十二座皆在第三等十二階之間外官一百五在內壝之外已上在大明壇

從祀星辰 長編宋太祖南郊司天監定從祀星辰圖上之 **猶位子男** 通考唐文宗太和二年監察御史舒元輿奏九宮祝版御署稱臣伏以九宮位于天地猶子男也陛下為天子豈可反臣于天之子男耶乞令有司詳議正此誤典

祠十七星 見前

建長生宮 宋史徽宗崇寧元年詔建長生宮于洞真宮舊址以祠熒惑

原商丘祀大火 陶唐氏火正閼伯居商丘相土因之故商主大火注商丘宋星也相土代閼伯之後居商丘以祠大火

靈星配南郊 晉書江左以來不立七祠靈星則配南郊不特置也

增降德音於天下 宋史天聖六年中太乙宮成命宰相王安石為奉安太乙使樞院副使吳充龍圖閣學士孫固等為前導官主管鹵

籌奉安神像降
德音于天下
宮貴人
于東郊

祭貴人於東郊金史金宣宗興定元年七月以久旱祭九

祭星三

增賦唐周鈐南郊享壽星賦曰精誠斯感肸蠁潛交矚神靈兮心馳箕斗奠椒漿兮酌滿陶匏事異乞言殊養老于東序祭惟合禮同祀月于西郊象在角亢壇當戊己月皎皎而清漢波流夜蕭蕭而白榆風起齋心常潔蘋蘩之薦巳申壽域光開龜鶴之年可俟

增詩明李楨駕幸朝天宮祭星詩曰上帝簫臺衛百靈
儲皇拂曙醮羣星清都秘籙開雲篆白晝神雷擲火鈴
增歌漢郊祀景星歌曰空桑琴瑟結信成四興遞代八
風生殷殷鐘石羽籥鳴河龍供鯉醇犧牲百末旨酒布
蘭生泰尊柘漿析朝酲微感心攸通修名周流常羊思
所并穰穰復正直往甯馮蠵切和疏寫平上天布施后
土成穰穰豐年四時榮
增制唐孫逖天寶三載親祭九宮壇大赦天下制曰勵

精為理三紀于茲上荷宗廟延祥克開厥後下賴股肱
叶德以致邕熙而麟鳳龜龍近遊郊藪蠻夷戎狄遠輸
琛賮秉時年之休運恢皇王之遠圖是以圓丘方澤之
儀昇中告類之禮靡典不舉靡神不懷恭惟九宮明祀
尚闕載深兢惕用建靈壇爰以元辰親執奠獻叶青陽
發生之慶祈黔庶吉祐之福

御定淵鑑類函卷一百六十六

乾隆御覽之寶

欽定四庫全書

御定淵鑑類函卷一百六十七
八

手部

詳校官內閣學士臣尹壯圖
主事臣祁韻士覆勘

總校官檢討臣何思鈞
校對官中書臣高　中
謄錄監生臣陳覲龍

御定淵鑑類函卷一百六十七

禮儀部十四 方丘 社稷

方丘一

原通典曰王者父天母地故庖犧氏俯而觀法焉顓頊乃命火正黎司地以屬人火當為北北陰位正長也司主也屬會也所以會聚羣神使各有序夏以五月祭地祇殷以六月祭周制大司樂云夏日至禮地祇于澤中之方丘地祇主崑崙也必於澤中者所謂因下以事地其

丘在國之北就陰位禮神之玉以黄琮琮八方象地牲用黄犢幣用黄繒王及尸同服大裘祭地之服無文崔靈恩賈公彦孔穎達皆云與祭天同今按郊特牲器用陶匏以象天地之性是同器也王制天地之牛角繭栗是同牲也又鉤命決地配以后稷又配祭同也此類頗多凡覆載功齊煦嫗德一尚質之義安有二哉配以后稷鉤命決釋孝經郊祀后稷以配天地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷為天地主文王為五帝宗夏日至于澤中之方丘奏樂八變則地祇皆出可得而禮矣先奏樂以致其神禮之以玉乃後合樂而祭焉凡祭天地宗廟之樂無商者商柔商堅剛也其神州地祇謂王者所卜居吉土五千里之内地名也先儒引禹受地統書崑崙東南

地方五千里名曰神州是也按皇地祇鄭康成以為崑崙即是土地高著之稱既舉最高為稱是知四和之地皆及之至于神州但方五千里而已故不云丘而言郊也玉用兩珪五寸有邸僢而同邸也所謂祠北郊神州之神牲用黝犢地官牧人陰祀用黝牲注謂祭地北郊幣用黑繒幣色無文按崑崙牲幣用黑色則神不宜異也其壇于北郊築土為壇名曰太折祭法瘞埋于太折祭地也注折炤晰昭明之名配以后稷備五齊若神州則醴齊而下四齊七獻本擬大祫九獻以外神無祼故七獻王及尸服齋戒乘路酒尊薦葅醢之器藉神席槀秸蒲越及雞人呼晨司樂宿懸掌次設次大宗伯攝亞獻並如圓丘其日王服大裘立于

方丘東南西面乃奏函鐘為宮以下之樂以致其神訖王又親牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始天地之祭唯圜丘方丘備此二始謂圜丘之先奏圜鐘為宮之樂次燎牲及玉幣也方丘則先奏函鐘為宮之樂次則燎埋血及玉幣二者在正祭之前故云二始尸前既置玉幣等訖次則王以匏片為爵酌泛齊以獻尸謂之朝踐次大宗伯亦以匏爵酌醴齊攝王后之獻凡二獻也次薦熟于神座前畢王更酌盎齊以獻尸大宗伯以醍齊亞之所謂饋食之獻凡四獻也尸食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻

大宗伯酌饋食之醍齊以亞之所謂再獻凡六獻也次諸臣為賔酌沈齊以獻尸凡七也王每獻酒皆作樂一終　漢高定天下後詔御史置祠祀官女巫其梁巫主祠天地武帝即位曰朕親郊而后土無配則禮不荅也於是東幸汾陰汾陰男子公孫滂洋等見汾旁有光如絳遂立后土祠于汾陰脽上澤中為五壇壇一黄犢以高帝配牢具已祠盡瘞而從祠者衣尚黄始用樂舞帝親望拜如上帝禮從寛舒等議　至宣帝脩武帝故事間歲正

月一辛河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長安北郊時丞相匡衡奏言祭地于北郊即陰之象也故天之于天子也因其所都而各饗焉令祀后土反東之少陽宜徙之長安元始五年王莽奏復南北郊如故莽又請正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后配日冬至使有司奉祠南郊高帝配日夏至使有司奉祭北郊以高后配奏可後漢光武中元二年營北郊祀地祇在雒陽城北四里還呂太后于園上薄太后尊號曰高后以配地祇正月辛未別祀地祇位南面西上高皇

后配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下明帝永平二年正月上丁祀南郊畢次北郊昭烈即位營北郊于成都　魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇后以舜妃伊耆氏配北郊所祭以武宣皇后配時高堂隆上表古來娥英姜姒盛德之妃未有配食于郊者也漢文初祭地祇于渭陽以高帝配孝武立后土于汾陰亦以高帝配王莽引周禮享先妣為配北郊夏至以高后配地自此始也臣謂宜依古典以武皇配天地也魚豢議曰宜以宣后配地　晉武帝受禪後泰始二年定郊祀地郊先后配是年并圓方二丘于南北郊更修壇兆其二至之祀

合於二郊時從有司議古者郊丘不異十一月庚寅帝親祠於南郊自後方澤不別立東晉元帝太興二年北郊未立地祇共在天郊明帝太寧三年七月始詔立北郊成帝咸和八年于覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配五岳四望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀此依魏氏故事非晉舊也康帝建元元年正月辛巳祀北郊帝皆親奉牲用元時將北郊太常顧和表後漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月于是從和議郊廟牲幣璧玉之色雖有成文秦代多以騂駒漢則但云犢未辨其色江左南北同用元牲宋武帝

永初二年親南北郊孝武帝大明三年移北郊于鍾山北原道西與南郊相對後還舊處初晉始置于覆舟山南至此移之廢帝以舊地吉祥復之　齊高帝受禪建元二年正月次辛祀北郊犧牲之色因舊不改從王儉議而無配武帝永明五年議郊祀用正月次辛瘞后土車服之議率遵漢制出以法駕袞冕用次辛之義詳郊天　梁武帝制北郊為壇于國北常與南郊間歲正月上辛祀后土于壇上以德后配禮以黃琮五官先農五岳及國內山川皆從祀地攢題曰后地座用

上和香以地于人宜加雜馥親省除四望座博士明山賓議北郊有岳鎮海瀆之座而又有四望座疑為重遂省四望座也松江浙江五湖鍾山白石山並留之如故帝行一獻之禮　陳武帝受禪亦以間歲正月上辛用特牛一祀于北郊以皇妣昭后配及文帝天嘉中改以德皇帝配宣帝即位以郊壇卑下更增廣之　後魏道武即帝位二年癸亥瘞地于北郊以神元竇皇后配壇兆制同南郊其後夏至祭地于方澤用牲幣之屬與二郊同　北齊制三年一祭以夏日至禘崑崙皇地

祇于方澤以武德皇后配為壇在國北郊禮以黃琮束帛神州社稷天下山水並從祀用牲十二犧同圜丘後周祭后土地祇于國北郊六里為壇以神農配牲以其方之色神州壇在其右以獻侯莫那配焉莫那則周文帝之遠祖自陰山南徙始居遼西隋因周制夏日至祭皇地祇于宮城北郊十四里為方壇以太祖武元配神州迎州兾州戎州拾州柱州營州咸州揚州其九州山川林澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝在壇上神州九州神座於壇第二等八陛之間神州東南方迎州南方

冀州戎州西南方合州西方柱州西北方營州北方咸州東北方揚州東方九州山海以下各依方面八陛之閒惟冀州山林川澤丘陵墳衍于壇之南少西孟冬祭神州于北郊亦以太祖武元配煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配

唐制夏日至祭皇地祇于宮城之北郊十四里為方丘壇因隋制以景帝配神州五方岳鎮海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰皆從祀孟冬祭神州于北郊景帝配貞觀中奉高祖配地郊永徽中廢神州之祀乾封初又詔依舊祀神州皇地祇壇依舊于渭水北置二年詔以高祖太武皇帝

崇配方丘等祀太極元年正月初將有事于南郊有司議惟祭昊天上帝續議請設皇地祇位開元二十一年夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北郊以太宗配其議備開元禮　增唐書曰武德中冬至及孟夏祭皇地祇于方丘　玉海曰唐高宗已封禪復詔以正月祭北郊博士蕭子儒等共白北郊月不經見漢光武五月建北郊咸和中議北郊以正月武德以來用十月請循武德詔書明年詔方丘神州宜奉高祖太

宗配　文獻通考曰開元十二年祠后土于汾陰脽上
山堂肆考曰唐永泰二年杜鴻漸奏夏至祀皇地祇
請以太祖景皇帝配享　通考曰宋初因唐制夏至祭
皇地祇于方丘孟冬祭神州于北郊天子親祭天于南
郊則并設皇地祇位以四祖迭配　真宗景德四年正
月遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠致祭用太祖禮
大中祥符三年九月經度制置使詣脽上築壇如方
丘之制　四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰至

奉祇宮戊午致齋召近臣登延慶亭南望仙掌北瞰龍門自宮至脽丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旂帟幕照耀郊次眺覽久之己未遣入内都知鄧永遷詣祠上衣服供具庚申羣臣宿祠所辛酉具法駕詣脽壇夾路設燎火其光如晝盤道紆屈周以黃麾仗至壇次服衮冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書于神座之左以太祖太宗並配悉如封禪之禮　神宗元豐元年樞密院直學士陳襄上言合祀天地于圜丘爲非禮請依古禮祭

地于方澤詔禮院集議至六年尚書禮部言太常寺脩定郊祀之歲夏至皇帝親祭皇地祇于北郊方丘及上公攝事儀詔親祀北郊盡如南郊儀其上公攝事惟改樂舞不及備官其俎豆樂架圭幣之數史官奉祝册並如親祀陳薦言議者謂方丘之祀盛夏不躬行宜遣冢宰攝事亦恐未必合古遂詔親祀北郊並依南郊儀如不親祀上公攝事　哲宗元祐五年詔儒臣明正祀典中書舍人孔武仲請以孟冬純陰之月詣北郊親祠如

神州地祇之祭杜純議請南郊之歲設望祠位于苑中置權火夏至命上公攝事每獻舉權火　七年帝初郊合祭地祇于圜丘　元符二年禮部員外郎陳暘奏神宗皇帝嘗詔禮官討論北郊祀典位崑崙于方丘第一成之西北位神州于第一成之東南而其上設地祇位焉崑崙神州之說雖出不經然古人有其舉之莫敢廢也特降于從享之列耳欲望明推神考詔旨列崑崙神州于從享之位　徽宗政和三年詔自今每遇冬大禮

後一歲夏至祭地于方澤其儀物儀衛應奉行事悉從
簡省　四年夏至日帝始親祭地于方澤以太祖皇帝
配禮成帝親製二表遣觀文殿學士鄧洵武告于永泰
陵詔以其日為景貺節　高宗紹興元年禮部太常寺
討論夏至日致祭皇地祇以太祖皇帝配立冬祭神州
地祇以太宗皇帝配于天慶觀望祭　二年禮官言國
朝祀皇地祇設位于壇之北方南向政和四年禮局議
設于南方北向令北面望祭北向為難且于經無據請

仍南向從之　續文獻通考曰元世祖時每歲遣使代祀后土至元五年嘗建后土于太寧宫十二年又立后土祠于平陽之監湯　文宗至順二年遣秘書少監王珪代祀后土　明太祖建方丘于鍾山之陰分祀后土二年夏至祭皇地祇于方丘十年上以分祀天地有所未安遂定議合祀即圜丘之舊址為壇而以屋覆之名曰大祀殿十一年大祀殿成十二年正月合祀天地于大祀殿　世宗嘉靖初年定祀方澤儀注九年從夏言

跡兆方丘于北郊以祀地祭用夏至以五嶽五鎮四海四瀆陵寢諸山從祀奉太祖配　嘉靖九年建方澤于安定門外每至夏至祀地張居正集

方丘二

原爾雅祭地曰瘞埋　廣雅方澤大圻祭地　大宗伯以玉作六器禮天地四方以蒼璧禮天以黄琮禮地大司樂乃奏太蔟歌應鐘舞咸池以祭地祇于北郊典瑞兩圭有邸以祀地旅四望鄭注兩圭者以象地數二也　增周

官大司樂靈鼓靈鼗孤竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之　禮記外傳曰夏日至祀皇地祇于方澤配以后土地祇方丘也謂祭崑崙山之神也地之正祭歲有二此一祭也立冬之日祭神州地祇于北郊配以后稷此周制也　原漢書曰武帝元封四年帝幸河東春三月祠后土詔曰朕躬祭后土地祇見光集于靈壇一夜三燭師古曰燭謂照也　又云元封六年三月行幸河東祠后土詔曰朕禮首山昆田出珍物化為黃金祭后土神光三燭其赦汾陰

殊死以下賜天下貧民布人一匹　漢舊儀曰漢法三
歲一祭地于河東汾陰后土宮以夏至日祭地地神出
　又曰祭地河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤
中方丘也禮儀如祭天　增漢郊祀志曰瘞地于北郊
即陰之象也　後漢祭祀志曰立冬之日迎冬于北郊
祭元冥車旗服飾皆黑注北郊去邑六里因水數也
文獻通考曰祭地于北郊而澤之方丘者北郊之丘也
丘方而下所以象地此所謂為下必因川澤也　陳襄

變以祭地祇　八編類纂曰配地之神周禮無文鄭元以孝經緯云后稷為天地主則后稷配天南郊亦當配地北郊矣其說無據至漢平帝用王莽之說以呂太后配光武時改薄太后為高皇后以配後魏道武以神元竇后配則愈不經矣隋始改用太祖武元皇帝配唐高祖時以景皇帝配貞觀中以高祖配宋初以四祖迭配皇地祇太宗時以宣祖太祖更配其後惟以太祖配明

洪武三年五月親祀北郊奉仁祖淳皇帝配　三代祭地之禮見于經傳者夏以五月商以六月周人以夏至日禮之于澤中方丘曰地祇曰后土曰社皆祭地也自鄭康成惑于緯書而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇十月於泰折之壇祭神州之祇析一事為二事後世宗之自漢武用祠官寬舒議立后土祠于汾陰脽上禮如祀天而後世又宗之于北郊之外仍祠后土元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天

義由漢歷唐親祀北郊者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐元宗之開元四祭而已宋元豐中議專祀北郊故政和中專祭者凡四南渡以後則惟行攝祀而已元皇慶間議夏至專祭地未及施行明以夏至日親祀皇地祇于方丘

方丘三

增賦唐張餘慶祠后土賦曰致虔誠揀吉日甸師清野

宗伯奉秩端旒垂綖左輔右弼修五禮之大道酌千靈之故實絳幣藻耀層壇嶒崒黄琮展前以備陳白茅有藉而間出玄酒式降以尚本瑞珪不琢而貴質繁纓藻帶燦爛于祭容孤竹雲和鏗鏘于聲律鬱人獻爵司干授器據青野之雕阜肅黄祇之神位毖氣歊雲神光熠地薫風偃草以浹洽遲景暄空而明媚

原詩梁傅昭恭職北郊詩曰皇猷屬穹昊至德通深淵禋望沿禮舉咸秩資化宣端職恭瘞祀飭躬奉嚴蠲淑

氣符首節光風臨上年　周王褒從駕北郊詩曰惟皇
敬明祀望拜出河東地靈開複道營星發紫宮衡街響
清蹕偵候起相風森沈羽林騎肅穆虎賁弓
原歌晉傅休奕饗神歌曰結方丘祇國琛尊既享俎既
歆斂檢玉具鑿金懋百福底自古錫萬壽迄在今　周
庾信方澤降神歌曰報功陰澤展禮玄郊平琮鎮瑞方
鼎升庖調歌孫竹縮酒江茅聲揚鐘鼓器用陶匏列燿
秀華凝芳都荔川澤茂祉丘陵容裔雲飾山罍蘭浮沈

齊日至之禮歆茲大祭　增隋牛弘方丘歌曰道惟生育器乃包藏報功稱範殷薦有常六瑚已饋五齊流香貴誠尚質敬洽義章　奠既徹獻已周竦靈駕逝遠遊洞四極匝九縣慶方流祉恒遍埋玉氣掩牲芬晰神理顯國文　唐貞觀方丘樂章曰柔而能方直而能敬厚載以德大亨以正有滌斯牲有馨斯盛介茲景福祚我休慶　睿宗祭方丘樂章曰坤元至德品物資生神凝博厚道協高明列鎮五嶽環流四瀛于何不載萬寶斯

成　樂脩金石禮光尊俎大享爰終洪休是舉雨零感
節雲飛應序纓綾載轡辭皇靈具舉　明皇禪社首山祭
地祇樂章曰肅我成命於昭黃祇裘冕而祀陟降在斯
五聲克備八音聿施緝熙肆靖厥心匪離　穆穆天子
告成岱宗大裘如濡執珽有顒樂以平志禮以和容上
帝臨我云胡肅邕　宋建隆祀皇地祇樂章曰於昭祀
典致享坤儀備物咸秩柔祇格思功宣敏樹日益鴻禧
持載品彙率土攸宜　金祀方丘樂章曰蕩蕩坤德物

無不載柔順利貞含弘光大籩豆既陳金石斯在四海
永寧福禄攸介　卓彼嘉壇奠玉方澤百辟祇肅八音
純繹祀事孔明柔祇感格　明太祖祭方丘樂章曰地
有四維大宗以方土有正色制帛以黄敬存于中是薦
是將　奉時純牲牲用童犢烹飪既嚴俎豆惟束升壇
昭薦神光下燭
增制唐祠后土制曰朕以眇身恭荷丕構幸乾坤交泰
宗社降靈氣無疵癘之災物遂生成之性呼韓慕化侍

子趨庭月支請職名王入貢大荒同軌瀛海無波故以
歳首肅事禋宗爰撰令辰親祀方澤採黄圖之舊制定
累朝之前基神地取則于禮經宥密同規于詩頌三祖
登配羣望畢從咸池之舞在列合鐘之管斯陳祥風入
候當乎八變之般瑞日揚暉屬乎三獻之始臣工助而
胥悦兆庶覩而相趨精誠克申感慶交集頃緣郊籍已
肆眚災但精享云闕既曠代而方修福釐所被思寰宇
之同休宜因大典式暢洪恩

增文唐祠后土脽上文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢于生成庶洪休和惠及黎獻博厚之位粤在太陰肅恭時廵用昭舊典謹以琮幣犧牲粢盛庶品備兹瘞禮式展誠懿

社稷一

原通典曰顓頊祀共工氏子勾龍為社烈山氏子柱為稷高辛氏唐虞夏皆因之殷湯為旱遷柱而以周棄代之周制天子立三社祭法云王為羣姓立社曰太社_{羣衆}

也為百官及兆人所置立於庫門內之西立之庫門內雉門外也王自為立社曰王社于藉田立之按詩周頌春藉田而祈社稷既因藉田遂以祈社則是藉田中立之王親藉田所以供粢盛故因立社以祈之亡國之社曰亳社廟門之外立之春秋哀公四年亳社災穀梁傳為廟屏減諸侯立三社祭法云諸侯為百姓立社曰國社亦為百官萬人所置于臯門之西立之按諸侯三門外曰臯次曰應內曰路自為立社曰侯社亦于藉田中立之祭義諸侯國亦有藉田故也亳社亳社立處蓋與天子同按春秋亳社災注云亳社殷社諸侯有之所以戒亡國大夫以下立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社大夫不得

特立社與人族合居百家以上則共立一社今時里社是也但立名雖異其神則同皆以勾龍配之社者五土之神五土謂若地官司徒職云山林川澤丘陵墳衍原隰等各有所育羣生賴之故于土生物處別立其名為社援神契社者土地之神能生五穀稷者於五土之中特指原隰之祇以五土雖各有所生而山林川澤丘陵墳衍此四者雜出材用等物于五穀之功則少且生人所急者食故于五土之中別擇異原隰之祇以報之以其能生五穀名其神但五穀不可遍言以稷為五穀之長春生秋成最得中和之氣故取以名其神表言其處能生稷也非謂止祭其穀粒故援神契云社者土地之主稷者原隰之中能生五穀之祇是也社壇在東稷壇在西俱北面壇築牆開四面門社稷陰神皆以北面為尊地道尚右故稷在西

也北面有牖荅陰之義天子之社則以五色土各依方色為壇廣五丈諸侯則但用當方之色為壇皆立樹以表其處又別為主以象其神禮記大傳牧野之事既事而退柴于上帝祈于社又尚書甘誓不用命戮于社則天子諸侯軍行皆載社主也其主鄭注云用石為之以石為土類故也大夫以下但各以地所宜之木而立之司徒職設其社稷之壝而樹之田主各以其野所宜之木遂以名其社禮神之玉蓋用兩珪有邸典瑞兩珪有邸以祀四望崔靈恩云社稷同四望其玉蓋同也以珪銳首象土生物其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢黝色地官牧人陰祀用黝牲鄭注陰祀謂祭地北郊及社稷也但社

稷各牢不同牲也故云皆也用黑幣按牲幣同色日用甲郊特牲日用甲日之始也周初未制禮之時日猶用戊故召誥云戊午乃社于新邑祭日之晨王及尸皆服絺冕司服祭社稷五祀則絺冕知有尸者鳧鷖詩所謂公尸樂則大司樂云奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祇大簇陽聲第二者應鍾為之合地祇謂神州社稷也用三獻禮器三獻文鄭注謂祭社稷五祀也其禮取血先瘞于所祭之處以為祭始次則禮神以玉時尸前薦爓肉及脯醢籩豆郊特牲三獻爓王則酌大罍中酒以獻尸大罍瓦罍所謂朝踐之獻是為一獻也至薦熟時宗伯亦攝后酌以亞獻所謂再獻每獻

酒奏太簇等樂一終尸食訖賓長酌酳尸謂之三獻天子太社必受霜露風雨以達天地之氣故喪國之社屋之不受天陽也亳社北牖使陰明也絕其陽通其陰而已亳殷之社殷都亳也春秋公羊傳亡國之社掩其上柴其下亳社有所祈求禱祠則祭之以刑官為之尸喪祝掌其禮秋官士師職若祭勝國之社則為之尸鄭注刑官為尸略之也春官喪祝職掌勝國邑之社稷祝號以祭祀禱祠焉

漢高帝初起禱豐枌榆社枌白榆社在豐東北十五里或曰枌榆鄉名高帝里社二年東擊項籍還入關因命縣為公社後四年天下定詔御史令豐謹理枌榆社其後又

令縣常以春三月及臘祠后稷以羊豕人里各自裁以祠隨豐儉也平帝時王莽奏帝王建立社稷百王不易漢興禮儀稍定已有官社遂于官社後立官稷以后稷配食官稷高帝除秦社稷立漢社稷禮所謂大社也時又立官社配以夏禹而未立官稷至此始立之稷種穀樹楮樹也子類穀其徐州牧歲貢五色土一斛後漢光武建武二年立太社稷于洛陽在宗廟之右周禮社稷在右宗廟在左鄭注周代文尚尊尊故在右也公羊魯桓公三年取郜大鼎納于太廟何休注質家右宗廟尚親親文家右社稷尚尊尊皆方壇無屋有牆門而已必受霜露風雨二月八月及

臘一歳三祠皆太牢具使有司祠漢儀使者監祠南面立不拜　郡縣皆置太守令長侍祠牲用羊豕惟州所理有社無稷以其使官也　魏自漢後但太社有稷官社無稷故常二社一稷也至明帝景初中立帝社明帝祭社但稱皇帝王肅議太尉等祭祀但稱名不稱臣每有事須告皆遣祝史　晉武帝太康九年詔曰社實一神其倂社之祀　東晉元帝建武元年又依洛京立二社一稷　宋仍晉舊無所改作　齊武帝永明十一年何佟之議其神一位北向稷東向齋宮社壇

東北南向立以西為上諸執事西向立以南為上稷名太稷　梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常丞牽牲太祝令贊牲至大同初又加官稷并前為五壇

陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛為六飯稷以敦音對稻以牟黄粱以簋白粱以簋黍以瑚粢以璉其儀本之齊制　後魏天興二年置太社太稷帝社于宗廟之右為方壇四陛以二月八月日用戊皆太牢勾龍配社周棄配稷皆有司侍祠　北齊立太社帝社太稷三壇

于國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻　後周立社稷于左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻　隋文帝開皇初建社稷並列于含光門之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲色用黑孟冬下亥又臘祭之郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各為社　增隋書曰大業七年征遼東煬帝遣諸將于薊城南桑乾河上築社稷二壇設方壝行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預告官及侍

從各齋于其所　原唐社稷亦于含光門內之右仲春仲秋二時戊日祭太社太稷社以勾龍配稷以后稷配

增唐六典曰仲春上戊祭太社以后土配祭太稷以后稷配仲秋之月及臘日亦如之　通考曰睿宗神龍元年改先農壇為帝社壇于大壇西立帝稷壇禮同太社太稷其壇不備方色異于太社　宋史曰京師春秋二仲月及臘日祭太社太稷州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻有故以次

官攝若長吏官職或少即許通攝或別差官代之牲用少牢致齋三日社以石為主形如鍾長尺方二尺 文獻通考曰真宗景德四年太常禮院言天下祭社稷釋奠長吏多不親行事及闕三獻之禮甚非為民祈福尊師設教之意望令禮官申明舊典詔付有司 高宗紹興元年禮官請歲以春秋二仲及臘前祭太社太稷設位於天慶觀明年望祭于臨安天寧觀 八年改祀于惠照齋宮如祀天地之儀 十四年詔築壇壝于觀橋

之東壇成立石主置太社令一員　孝宗淳熙四年命臨安守臣更立望祭殿及庖室齋廬其儀皆如祭神州唯設太社太稷位于壇之南方北向后土勾芒氏后稷氏位于其西東向　金史曰貞元元年閏十二月有司奏建社稷壇于上京大定七年七月又奏建壇于中都　元史曰至元七年有詔歲祀太社太稷三十年正月始用御史中丞崔彧言于和義門内為二壇社東稷西相去約五丈社壇土用青赤白黑四方依方位築之中

間實以常土上以黃土覆之　八編類纂曰明初太社太稷建于宮城之右異壇同壝洪武三年壇北建祭殿拜殿以備風雨十年改建闕右同壇同壝先是社主用石半埋土中稷不用主至是埋石主于壇之正中并稷更設神牌而丹漆之永樂中京師壇成制如之歲仲春秋上戊祭太社稷于社稷壇東太社西太稷皆北向配北后土勾龍氏西向后稷氏東向凡國有大事則祭告洪武元年以禮官張籌議罷勾龍后稷配配以仁祖西

向一壇合祀後撤仁祖配太祖永樂中京師壇成位設如故仁宗又以成祖配嘉靖九年世宗諭禮官奉太祖成祖配位藏太寢仍以勾龍后稷配嘉靖十年建帝社帝稷壇于豳風亭西以祀焉

社稷二

原孝經緯曰社土地之主也土地闊不可盡敬故封土為社以報功也稷五穀之長也穀衆不可徧祭故立稷神以祭之 禮記曰夫聖王之制祭祀也法施于民則

祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能扞大患則祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社 社祭土而主陰氣也君南向于北墉下荅陰之義也 墻謂之墉北墉社內地也 社所以神地之道也地載物天垂象取財于地取法于天是以尊天而親地也 增禮記外傳曰天子親征則載社主行有罪者誅之于車前 原尚書曰海岱及淮惟徐州

厥貢惟土五色傳王者封五色土為社建諸侯則割其方色土與之使立社燾以黄土苴以白茅茅取其潔黄取王者覆四方也　湯既勝夏欲遷其社不可傳湯承堯舜禪之後順天應人逆取順守而有慙德故革命創制改正易服變置社稷以後代無及勾龍者故不可而止作夏社篇　召誥曰越翼日戊午乃社于新邑牛一羊一豕一注告社稷用太牢也　尚書亡篇云太社惟松東社惟柏南社惟檀西社惟栗北社惟槐　周書曰

諸侯受命于周乃建立大社于國中其壝東青土南赤土西白土北驪土中央釁以黃土將建諸侯鑿取方一面之土苴以白茅以土封之故曰列土于周也 毛詩乃立冢土傳曰冢土大社也 以御田祖以祈甘雨(田祖稷神也) 周官曰小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟大宗伯以血祭祭社稷 封人設王之社壝為畿封而樹之(注壝謂壇及堳埒) 增周禮曰冬官匠人營國左祖右社面朝後市 州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀

法　爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜社　家語孔子曰古之平水土及播植百穀者衆矣惟勾龍兼食于社而棄為稷易代奉之無敢益者明不可與等也　原左傳魏獻子問於蔡墨曰社稷五祀誰氏之五官也對曰少皥氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重為勾芒該為蓐收脩及熙為元冥此其三祀也顓頊氏有子曰黎為祝融共工氏有子曰勾龍為后土此其二祀也后土為社稷田正也有烈

山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷自商
以來祀之　公羊傳曰日有食之鼓用牲于社求乎陰
之道也以朱絲營社或曰為闇恐人犯之故縈也　論
語曰哀公問社于宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以
柏周人以栗　增五經通義曰王社稷藉田中為千畝
報功也文家右社稷左宗廟何文家握地而王地道長
右得事宗廟以有社稷故右之也質家左社稷右宗廟
社皆有壇者飾也有木者土也土生萬物莫善于木

原白虎通曰王者所以有社稷何為天下求福報功也社稷所以有樹何尊而識之使人望見師敬之所以表功也　王者諸侯必有柴社者何示有存亡也明為善者得之惡者失之　淮南子禹勞天下故死而為社周棄作稼穡死而為稷　漢書曰社者土也宗廟王者所居稷者百穀之主所以奉宗廟共粢盛人所食以生活也王者莫不尊重親祭自為之主　欒布以功封俞侯燕齊之間皆為立社號曰欒公社　周之正月受社牲

之首以出種于帝藉蠶人受社雍祭以沐蠶種上辛乃射里社于帝郊以祈來年之豐　荆州圖記曰鄭縣東百步有縣故城縣南里名伍百村有白榆連理樹異根合條高四丈餘土民奉為社　增漢舊儀曰官大社及大稷一歲各再祀太祝令常以二月八月以一太牢使者監祠南向立不拜　宋書禮志曰晉元帝立二社一稷其太社之祝曰地德普施惠存無疆乃建太社保佑萬邦悠悠四海咸頼嘉祥其帝社之祝曰坤德厚載王

畿是保乃建帝社以神地道明祀惟神景福來造禮左
宗廟右社稷歷代遵之故洛京社稷在廟之右而江左
又然也　唐書曰天寶中升社稷五星為大祀詔曰祭
之為典以陳至敬名或不正自相奪倫況社稷孚祐百
代蒙其福日月照臨五星吐其紀兆庶久殖下土式瞻
既超言象之外須極尊嚴之體列為中禮頗紊大猷自
今以後社稷及日月五星並升為大祀仍以四時致祭
唐禮志曰神龍元年禮官韋叔夏等奏言經無先農

壇禮記曰王自為立社曰王社先儒以為在藉田也永
𡽪中猶曰藉田埀拱後乃為先農然則先農與社惟一
神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義又立帝
稷壇于西如太社太稷而壇不設方色以異于太社也

文獻通考曰社祭土稷祭穀郊丘祭天地天子之禮
也土穀之祭達乎上下故方丘與社皆地祭也而宗伯
序祭有社無示舉社則其禮達乎上下舉示則天子獨
用之鼓人職曰以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭不曰示

祭而曰社祭亦見其禮之達乎上下也大司樂雷鼓雷鼗以祀天神靈鼓靈鼗以祭地示是則示祭社祭其用同矣非天子不祭天而天子與庶人皆得祭社尊父親母之義也　胡寅曰古者祭地于社猶祀天于郊也故秦誓曰郊社不脩而周公祀于新邑亦先用二牛于郊後用太牢于社也記曰天子將出類于上帝宜于社又曰郊所以明天道社所以神地道周禮以禋祀祀昊天上帝以血祭祭社稷而別無地示之位四圭有邸舞雲

門以祀天神兩圭有邸舞咸池以祀地而別無祭社之説則以郊對社可知矣後世既立社又立北郊失之矣

楊復曰禮經天子祭天地諸侯祭社稷祭莫重于天地而社稷其次也胡氏乃合祭地祭社二者而一之何也曰社者五土之神是亦祭地也而有廣狹之不同曰里社則所祭者一里之地而已曰州社則所祭者一州之地而已諸侯有一國其社曰侯社則所祭者一國之地一國之外不及也天子有天下其社曰王社則所祭

者天下之地極其地之所至無界限也故以祭社為祭地惟天子可以言之凡胡氏所引皆天子社也但云後世既立社又立北郊失之矣此則未然有正祭有告祭冬至祭天于南郊順陽時因陽位夏至祭地于北郊順陰時因陰位以類求類故求諸天而天神降求諸地而地示出所謂正祭也匠人營國左祖右社以社與祖對尊而親之若因事而告地則社稷亦可矣記曰天子將出類于上帝宜乎社之類是也說者曰類者依郊祀正

禮而為之也宜者有事乎社求福佑也此所謂告祭也知祭各有義不可以一說拘則知聖人制禮精微之意矣　朱子州縣社稷壇說或說稷是丘陵原隰之神或云穀神穀神較是社是土神又問曰社如何有神曰能生物便是神也

社稷三

原示本　表功（禮記社所以神道之道也教民美報焉家祭中霤而國主社稷示本也下詳）

前

封樹　列土　南社　右稷（並詳前）　採金　取劒

録異傳會稽賀瑀曾得疾死三日蘇云吏將上天見官府使人將瑀入曲房中有層架其上有印其中有劒使瑀唯意取之瑀短不及上層取劒以出門下問何得云得劒吏曰得印可以驅禁百神今得劒使君疾愈唯使社公耳後疾愈果有鬼來稱社公云

禹社　槀稷並詳社二　殷柏　漢汾

春祈上詳社二　下詳社一　秋報毛詩序載芟春藉田而祈社稷也良耜秋報社稷也

封土　蓺樹上詳社二湛方生盟文廣厦雲構非一人之功吉凶大事豈一家所濟仰惟先王建社之制俯從詩人甸伏之義遂蓺樹立壇結誓神明梁下之期猶或亡身況乃啓告靈祇相盟以道德者庶能助周孔之一教申情禮于人神

搏烏　食特博物志子路與子貢過社社樹有烏子路搏烏社神牽率子路子貢說之乃止　太公金匱植槐于王路之右起兩社築垣壝祭以酒脯食以犧特尊之

曰社

帗舞　血祭 周禮舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事　下詳社二

報功　助時 天子有事于社報地功也　土發而社助時也注土發春分

周立　魯觀 漢書周興而郡邑立稷祠至今常血食于天下於是高祖令天下立靈星祠以牛也　左傳公如齊觀社非禮也

卜稼　祈穀 周禮肆師之職社之日涖卜來歲之稼鄭注社祭土為取財　晉禮志太康中傅咸奏曰祭法王社太社各有其義天子躬耕以重孝享故自為立社為藉田而報也國以人為本人以穀為本又為百姓立社而祈報為事異報殊所以有二也

獻功　受脤　事 獻功于社　左傳出師者受脤于社

地　荅陰 因地事也　郊特牲荅陰之義

増四門　一壝 朱子州縣社稷壇說

州縣社稷壇四門同一壝

石主　神樹　文獻通考今山陽裕祠有石主社正下詳後社

齋廳　祀場　文獻通考神宗元豐七年詔諸州社稷于壇側建齋廳三楹以備望祭　孔帖張文琮出為建州刺史州尚淫祠不立社稷文琮始建祀場民悦從之

社糕　稷飯　東京夢華録秋社以社糕社酒饋遺　月令廣義山東每歲清明仲冬各鄉賣稷飯一器詣城壇祭社稷祭畢盡施養濟院名曰設穀蓋祝社之遺意

香其　糍酒　上詳陳叔達西園祀社詩　月令廣義社飲糍酒非為止聾其致酒灌勾龍乎

香火　雞豚　彙苑詳註白樂天致仕居香山石樓與香山僧如滿結香火社自稱香山居士　韓愈詩願為同社人雞豚宴春秋

祈年　獻禽　上詳陳叔達西園祀社詩　月令廣義振旅畢大幣獻禽以祭社

佐享　結宗　韓愈云社祭土

稷祭穀勾龍與棄乃其佐享彙苑詳註社日四鄰並結宗會社

造茶 **燒錢** 月令廣義

茶之佳者造在社前范成大詩社下燒錢鼓似雷

原通天地 **受風雨** 上詳社二下詳社一

冒黃土 **苴白茅** 白虎通天子社廣五丈諸侯半之上冒以黃土下詳社二

殖百穀 **平九土** 並詳社二

陳俎豆 **施金石** 禮記曾子問諸侯之祭社稷俎豆既陳樂記樂之施于金石越于聲音用于宗廟社稷

別地利 **樹田主** 先王祀社于國所以別地利也故禮行于社而百貨可極焉 設社稷之壝而樹之田主注田神也

增望祀堂 **省饌殿** 元史祭社稷外壝內北垣下屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂又祭社稷有省饌殿

五戊日 **八變樂** 月令廣義立春後五戊日為春

社立秋後五戊日為秋社　開元禮太社太稷樂用三變社稷之祀于禮為尊合依地祇用函鍾之均八變之樂

繫葱蒜　停鍼線　歲時記社日小兒以葱繫竹竿于窻外揭之曰開聰明或又加蒜欲其能計算也　墨莊錄唐宋社日婦人不用鍼線謂之忌作張籍詩今朝社日停鍼線共向朱樓樹下行

首八政　秩四時　開元禮祭太稷祝文惟神播生百穀首茲八政　下詳陳叔達祀社詩

懷歲功　祝神釐　宋朱子詩田畝懷歲功壺漿祝神釐

原天子五土　諸侯三社　蔡邕獨斷天子太社以五色土為壇皇太子封為王者受天子之社土以所封之方色東方受青南方受赤他如其方色苴以白茅授之各以其所封方之色歸國以立社故謂之受茅土漢興以皇子封為王者得茅土其他功臣及鄉亭他姓公侯各以其戶數租入為限不受茅土亦不立社也　周

禮小司徒職凡建邦國立其社稷貢𨈆諸侯亦有三社三稷謂國社侯社勝國之社皆有稷配之

邴原行廉　湯艇袪瘧

邴原別傳遼東多虎原之邑獨無虎患原嘗行而得遺錢拾以繫樹枝此錢既不見取而繫錢者愈多問其故答者謂之神樹原惡其由己以成淫祀乃辨之于是里中遂斂其錢以為社供里中為之語曰邴君行仁邑路無虎邴君行廉路樹成社　列異傳大司馬河內湯艇字聖卿少時病瘧過社中有人持書一卷呼艇曰取此書去得素書一卷遣祛百鬼無不靈效

鳴有聖人　祀配孝子

春秋潛潭巴云里社鳴百里有聖人其鳴呴百姓歸之宋均注鳴則教令呴則鳴之恕也　甄子然孝行早卒北海相孔融恨不及見之令配食縣社

為石相立　以勾龍配

石慶為齊相舉國皆慕其家行不言而大治為立石相社　下詳社一

增漢高令

祀

龔遂立配 蔡邕獨斷漢高令州縣以春二月及臘祀社稷以羊豕　山堂肆考漢龔遂立官社稷以夏禹配食官社后稷配食官稷

祀徧天下

敬逾齊國 韓愈云自天子至庶人通得祀而徧天下者惟社稷與孔子焉　柳宗元詩敬逾齊國社

社稷四

原

制幣 禮記制幣犧齊粢盛庶品注並祭社之物

配食 陸雲為浚儀令去官百姓追思之配食縣社又宋登字叔陽為汝陰令號神父配食于社

吉戊 吉日惟戊注戊日社也

用甲 郊特牲

增

市社 文獻通考市中之社先后所立社也

書社 左傳哀公十五年子貢曰昔晉人伐衛齊為衛故伐晉冠氏因與衛地自濟以西禚媚杏以南書社五百

擁社 襄公二十五年

鄭子產伐陳入之陳侯免擁社以待于朝

祓社 定公四年會于召陵衛子行敬子言于靈公使祝佗從子魚辭曰軍行祓社釁鼓祝奉以從

松社 文獻通考以松為社者則為松社之野以別方面

楳社 文獻通考宋有楳社

千社 左傳昭公二十五年齊侯曰自莒疆以西請致千社以待君命

兩社 閔公三年成季之將生也桓公使卜楚丘之父卜之曰男也其名曰友在公之右間于兩社為公室輔

築社 記蔡淵海魏大武謂古粥曰吾聞築社之役蹇蹷而築之端見而事之之神與之福

罷社 合璧事類魏王脩母以社日亡鄰里為之罷社

祭社 韓愈送楊少尹序古之所謂鄉先生沒可祭于社者其在斯人歟

奉社 彙苑詳註晉嵇含云自天子至於庶人莫不用社漢卜日丙午臘用丁未晉社則孟月祭以酉日各因其行運不同雖共奉社而莫識所由興

社虎 劉横

京口記虎社中村故老相傳云有虎于社中産因為名

社狐 元稹詩古社基址在人散社不神惟有空心樹妖狐藏魅人

社正 **社人** 開元禮諸里祭社稷前一日社正及諸社人各清齋一日于家治饌于神樹之下又為瘞埳于神樹之北設社正位于稷座西北十步東西諸社人位于其後

社宮 陳氏禮書後魏太平中大社石主遷于社宮

社圃 左傳隱十一年公祭鍾巫齋于社圃

社羹 月令廣義吳越俗祀社必以羹

社飯 又曰春社以豬肉雜調和鋪飯上饋送名社飯

烏社 又曰禹墓會稽有羣烏于春耕則銜去草根啄除蕪穢故為烏社

蒲社 詳公羊傳

原實陰祇 左傳杜預注社實陰祇稷惟穀元帥敬薦類協瓚乾坤

非地祇 五經異義今民謂社神為公社位上公非地祇也

皆太牢 禮王制詳社一

以三牲 孝經

援神契仲春獲禾報社祭稷以三牲何重功故也

本五祀 傳曰社稷五祀之本

實一神 社實一神詳社稷一

作夏社 亡書篇名言夏之社不可遷也

設軍社 本以行

增社翁雨 月令廣義社翁社母不食宿水故當社時必有雨

社日鼓 唐詩楓林社日鼓茅屋午時雞

新豐社 西京雜記太上皇居深宮悽愴不樂高祖問知其意乃令匠人胡寬營新豐移諸故人實之太上乃悅既作新豐并移舊社衢巷棟宇物色惟舊

德星社 孔帖崔郾民即其里為德星社

清丘社 左傳盟于清丘之社

白蓮社 桑苑詳註晉遠法師結白蓮社以書召陶潛潛曰弟子性嗜酒法師若許飲即往矣遠因許之遂造焉因勉入社

鼓于社 左傳昭十七年昭子曰日有食之天子不舉伐鼓于社

戰于稷 左傳昭十年五月庚辰戰于稷

欒高敗社注稷祀后稷之處 宜春酒 月令廣義閭里釀以祭勾芒 治聾酒 雲笈
七籤飲社酒治聾 原元日之祀 月令仲春擇元日命民社注為祀社稷也 土地
之主 禮運命降于社之謂殺池注云謂教令由社下者也社土地之主也 五穀之長 見前
百穀之主 漢書郊祀志 配德帝王 見曹植社頌 託尊田主
見晉張華朽社賦 春求秋報 白虎通社稷者得陰陽中和之氣而用尤多故為長也歲再祭
何春求秋報義也 報本反始 郊特牲惟為社事單出里惟為社田國人畢作惟社丘乘供粢
盛所以報本反始也 門內同先 白虎通社稷在中門外外門之內何尊而親之與先祖同也不
置中門內何敬之示不褻瀆也 亡國示賤 又曰亡國之社稷必以為宗廟之屏示賤之也

地祇饗德　社土貴成　時殷仲春　禮展常秩　增

董龍祭社月令廣義董龍盤屋人家貧與里人共祀社衆買牲牢龍拱文以祭祭畢分胙衆不平逐出龍龍造泥飯以祭畢于樹下將焚文有白鼠銜文入地穴掘之獲白金一斗龍不自私率衆首官縣令賢之奏聞旌表其閭曰義夫里　阮脩伐社又云阮脩伐社樹人或止之脩曰社而為樹伐樹則社亡樹而為社伐樹則社移　伏日祀社又云秦紀祀社于伏日　上戊祭稷又云上戊日祭先農五穀　全惠養之道　協靈祇之心　戊日為迎享之辰　陰墉乃展幣之地　原魯侯之視曹劌諫其非禮　宰我之對宣尼非其失言

社稷五

原賦晉張華朽社賦曰高柏橋南大道傍有古槐樹盖數百年木也余少居近之後去行路遇之則已朽意有緬然輒為之賦因以言盛衰之理云爾伊兹槐之挺植于京路之東隅得託尊于田主據爽塏以高居垂重陰於道周臨大路之通衢饗春秋之祈報應豐胙于無射歷漢京之康樂踰喪亂之横逆朱夏當陽翁藹蕭森征夫雲會行旅歸心輶軒停蓋輕輿託陰吉人向風而祛

袂王孫清嘯而啓襟晞甘棠之廣覆禴喬木之無陰

增詩明楊基祀社稷詩曰祝史祝王冊儒臣奉誓詞衣

冠陳盛典秬鬯降洪釐用報金穰瑞仍祈雨露私勾龍

嚴配位神稟祝明祠幣玉趨宗伯笙鏞奏瞽師精靈潛

格爾肹蠁儼來思赤壤新封國元牲舊制儀豈非宜百

穀還得奠邦畿師出嘗依主君行每告期禮終受多祐

民物正熙熙

原歌隋牛弘春祈社歌曰厚地開靈方壇崇祀達以風

露樹之松梓句萌既申芟柞伊始恭祈粢盛載膺休祉
春祈稷歌曰粒食興教播厥有先尊神致潔報本惟
虔瞻榆束耒望杏開田方憑戩穀佇詠豐年　增唐太
宗祭大社樂章曰后土凝德神功協契九域底平兩儀
交際戊期應序陰墉展幣靈車少留俯歆尊桂　美報
崇本嚴恭展事受露疏壇承風啓地潔粢登俎醇犧入
饋介福遠流羣生畢遂　祭太社舊樂章曰烈山有子
后土有臣播種百穀濟育兆人春官緝禮宗伯司禋戊

為吉日迎享茲辰　吉祥式就酧功載畢親地尊天禮
文經術貺徵令序福流初日神馭爰歸祠官其出　宋
大觀祀社稷樂章曰惟土之尊民食資焉陰祀昭格牲
牢腥羶有功于民告其吉蠲神之來享雲車翩翩　惟
穀之神函育無窮百嘉蕃植民依厥功嚴飭壇壝威儀
肅雍神之來享祈于登豐　明洪武社稷樂章曰予令
樂舞兮捧觴願神昭格兮軍民康思穆穆兮靈洋洋感
厚恩兮拜祥光　干羽飛旋兮酒三行香煙繚繞兮雲

旌幢予令稽首兮忻且惶神顔悦兮彩霞彰　祖陳徽
禮兮神喜將琅然絲竹兮樂無揚願祥普降兮遐邇方
烝民率土盡安康　氤氳氤氳兮祥光張龍車鳳輦駕
飛揚遥瞻稽首兮何方民福留兮時雨暘
增表晉傳咸駮改社表曰祭法二社各有其義榖梁傳
曰天子親耕以供粢盛親耕謂自報自為立社者為籍
而報也國以人為本人以穀為命故又為百姓立社而
祈報焉王景侯之論王社亦謂春祈籍田秋而報之也

其論太社則曰王者布下圻内為百姓立之謂之太社
不自立之于京師也祭法大夫以下成羣立社曰置社
景侯解曰令之里社是也而别論復以太社為人閒之
社未曉此旨也周禮封人掌設社壝無稷字今帝社無
稷蓋出于此然國主社稷故經傳動稱社稷周禮王祭
稷則絺冕此王社有稷之文也封人設壝之無稷字說
者以為略文從可知也謂宜仍舊立二社而加立帝社
之稷　又重論立社表大雅云乃立冢土毛公解曰冢

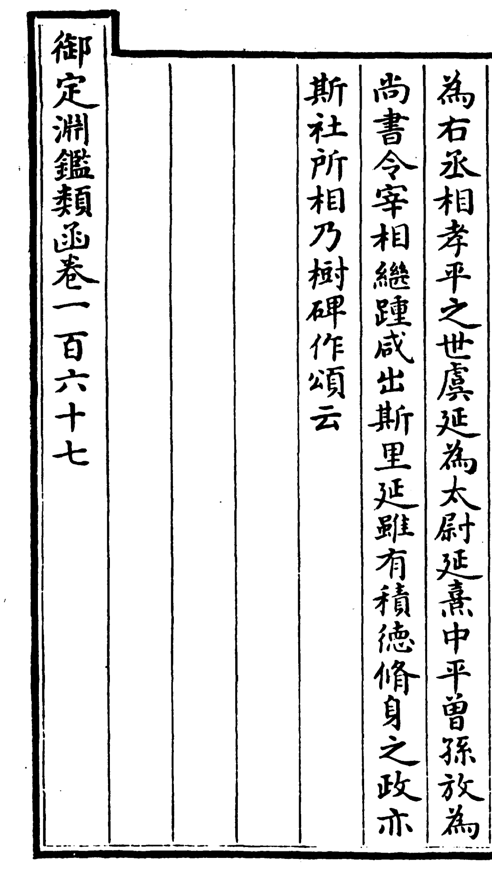
土大社也景侯解詩即用此說禹貢惟土五色景侯解
曰王者取五色土為大社封四方諸侯各割其方色王
者覆四方也如此太社復為立京都也不知此論從何
而出上違經記明文下壞景侯之解臣雖頑蔽少長學
問不能默已謹復續上
增文晉殷仲堪合社文曰里社之由來尚矣今二三宗
親思桑梓之遺風遵先聖之明誥絜齊牲牢庶乎自祐
以來一日之澤然三人之行必有其師故復選中正立

三老者惟公理以御衆稽舊章以作憲
原頌魏曹植社頌曰於惟太社官名后土是曰勾龍功
著上古徳配帝皇實惟靈主克明播植農正日舉尊以
作稷豐年是與義與社同方神北宇建國承家莫不脩
敘　宋何承天社頌曰余以永初三年八月大社聊為
此文實惟陰祇稷為榖先率育萬類協靈昊乾霸德方
將世號共工厥有才子實曰勾龍稱物平賦百姓熙雍
唐尭救災浚河流江棄亦播植作乂萬邦克配二祀以

報勲庸勲庸伊何厚載生民倉廩既實禮節斯行人亦有言因物思人矧乃大德功被陶鈞豈伊百世萬代不泯蒸哉帝王肇建皇極體國經野設官分職莪莪二社列榦比殖歳云其秋晷漏均程牲牢既潔嘉薦惟馨乃家乃國是奉是尊　增晉王廙春社欅頌曰吉辰兮上戊明靈兮惟社百室兮必集祈祭兮樹下濯卵兮薤韲蒜兮擗柞縹醪兮浮蟻交觴兮並坐氣和兮休適心怡兮志可

原讚晉徐邈社讚曰勾龍平序九壤而託靈后土敷殖百穀而協饗嘉稷配天地以作範併造化以垂制宇宙賴其弘贊之勲有生資其日用之惠　增卞敬宗櫟社讚曰余門前有一社樹盤根疏柯似非近世所植抗秀路左流蔭庭宇莊周喻道于商丘之木匠石辨才于曲轅之櫟由斯而覩固可以悟微矣

原碑後漢蔡邕陳留東昏庫上里社碑曰惟斯庫上里曰東昏縣者衛地古陽武之户牖鄉也秦時有池子華

為丞相漢興陳平由此為社下宰隨相高祖尅定天下為右丞相孝平之世虞延為太尉延熹中平曾孫放為尚書令宰相繼踵咸出斯里延雖有積德脩身之政亦斯社所相乃樹碑作頌云

御定淵鑑類函卷一百六十七